

”جھکو اجازت دیجئے کہ میں آپ کے مذہب کے خوشنما اور پیش بھا

۱۹ اہرات پیش کروں، مصنف کی التجا

۴۸ ۳۷۸

اتحاد المؤمنین

اردو ترجمہ

کلائفلو ایس آف اپوزٹس

مصنف و مترجم

بابو چمپت رائے صاحب بیرسٹرایٹ لاہر دہلی

باہتمام محمد مصطفیٰ علیخان پردہ پرائیٹر مرقع عالم پریس ہر دہلی

بار اول ماہ جنوری ۱۹۲۲ء میں چھپ کر شائع ہوئی

مرقع عالم پریس ہر دہلی

طبع اول ۹۰۰ - قیمت فی جلد ۴۰

مشت علی حاکو فریس لکھنوی

تشریح حوالیات

ای۔ آر۔ ای = دی انسائیکلو پیڈیا اوٹ
لیجن اینڈ ایشیکس

پی۔ ایچ۔ بی = دی پرنسپل ہسٹری او ف ہارتھ ورش
ایس۔ بی۔ ای = دی سیکرٹریس او ف دی ایٹ
ایس۔ بی۔ ایچ = دی سیکرٹریس او ف دی ہندوز
ایس۔ بی۔ جے = دی سیکرٹریس او ف دی جینز
ایس۔ ایس۔ پی = دی سیکرٹریس او ف انڈین
فلو سو فی مصنفہ میکس مولر صاحب

ویساچ

پہلے سید جوہر ناخون کے ہاتھ میں ہے مروجہ مذاہب کی تشریح
 اور عقائد کے مطابق متعلق ہر سون کی متاثر صارفہ تحقیق کا نتیجہ
 سکون میں حق کے اندیشہ کرنے والوں کے سامنے ایک حقیقہ جان کے ساتھ
 کے ساتھ پیش کر رہا ہے جو ایک ایسا جوہر اور اثبات ہے کہ جس سے
 انہی عقائد پر ایک بڑا ہنگامہ اور خیال کی کامیابی ہو جائے گی
 فی الحقیقت کہ لوگوں کو ایسا خیال دینا ہے کہ مذہبی کتابوں میں جو
 عجیب و غریب عقائد، مثل بارش، بارش، نباتات کی حرارت وغیرہ کی شاعری
 ہندوؤں یا انورین (person, phenomena) بہری
 ہیں لیکن اس خیال سے متاثرہ عقل کیا اطمینان نہیں ہوتا اور اس پر عام
 غور سے اتفاق ہی نہیں ہے جو اس کے سچے ہونے کی صورت میں ہو نا
 پایا ہے تاہم محض ان کے اختلافات ہی اس بات کو واضح کر دیتے
 ہیں کہ یہ کتب تاریخی طور سے بڑے جاننے والے نہیں لکھی جاسکتی ہیں
 اور نہ لکھی گئیں۔ جوہر اثبات ہوئی ہے وہ اس اور کو ظاہر کر دیگی
 کہ وہ یہ قرآن، زندادیتا، اور فی الحقیقت تمام قدیم حکایتیں
 شاسر سب ایک ہی زبان میں تحریر ہیں یا وجود اس اختلاف کے جو
 اگر وہ ہی الفاظ کے حروف و ذرا باتوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم اس
 خفیہ زبان کو یکجہ کرتے ہیں تاکہ اسکا اظہار پرکرت یعنی عوام
 کی زبان اور سبک سے کیا جان سکے۔

پکڑ کر ت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ترین انسانی بچار کو
 شاعرانہ بندش کے پیرایہ میں ظاہر کرتی ہے اور اس کی خاص صفت
 یہ ہے کہ اس میں پورے دشنون (فلسفہ کے دفترون) کو ایک ہی تقویر
 یا تصدیق کے چوکٹے میں بہر دیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کا کچھ مضمون
 میری سابق تصنیف **دی کی لوف لوج** میں دیا گیا تھا اور ایک
 مختصر حصہ اس کا میرے پریکٹیکل پابتہ کے مضمون میں دیا جا چکا ہے جو
 ۱۹۱۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ موجودہ تصنیف جو لیکچر دن کی صورت
 میں ہے اس تمام تفتیش کے نتیجہ کو ایک مجموعی اختصار کے طور
 پر دکھاتی ہے اور اس خیال سے شائع کی جاتی ہے کہ اس سے
 کم از کم علمی تفتیش کو ترقتی ہوگی۔ یہ بات میرے لئے کچھ معمولی لیکچر
 کا باعث نہیں ہے کہ میں اس کو ایسی قیمت پر پیش کر سکتا ہوں
 جو ہر شخص کے امکان میں ہے۔ صرف اس قدر اور کہنا رہا ہے کہ
 اس کتاب کے لکچر سب ایک دوسرے سے ایک خاص ترتیب
 کے ساتھ متعلق ہیں اور انکو اس ہی سلسلے میں پڑھنا چاہیے جس
 میں وہ دئے گئے ہیں۔

چمپت رائے جین

{ ہر دوئی
 ۱۳ مارچ ۱۹۲۱ء

چند مسرتہ شجرہائیں

۱۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۲۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۳۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۴۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۵۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۶۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۷۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۸۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۹۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۱۰۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔

۱۱۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۱۲۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۱۳۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۱۴۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔
 ۱۵۔ **نارنگ** - یہ درخت ایک سو سال تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ میں پھل دیتا ہے۔

عقلی دہ چار کی جڑ علت و معلول کا سلسلہ - منطق - نے داوا پہل پھیلا
 پون گپہ کے اندر اندر منطق پر حاوی ہونا - منطقی اصول - (دیاجتی)
 ہر روح منطقی منصوبہ - قدرتی و مصنوعی طریق منطق کا مقابلہ - پانچ
 قسم کی دیاجتی - سات قسم کے منطقی نتیجے - منطق کے مختلف طریقہ -
 جین منطق - نیائے منطق - پندرہ لوگوں کا منطق - ارسطو کا منطق -
 قسم بندی - علامت (کشن) - علم - تجزیہ - نے داوا - شاسترون
 کا کام ۳۳

تیسرا کچھ

(اعن) مذہبی سائنس - سائنس کا مفہوم علم ہے - غلطی - شبہ
 عدم واقفیت - پہلا اصول سائنس - قیام قدرت - جو ہر کا دوام
 ہر کسار گن کر تب - عالم کے اسباب - نور روح و مادہ - مادہ پستی
 پہنچا اور اوراک - اوراک کی مخصوص علامات - مشاہدہ - حالات
 اوراک - مابیت علم - منطقی نتیجہ جو ہر روح کی سادگی (غیر مرکب بن)
 حافظہ - اوراک کے عملی گتن - روح قدر تاہم وان - انجان لہذا کہ
 کوئی - جان سکے - بادن صاحب کی رائے ۵۱
 دب - بیچے کے زخم - دپار (خیال) مشاہدہ دیا داشت - روح کی اہریت
 روح قدر تاہم وشی سے مشقت ہے - خوشی کی مابیت - سکھ اور کم
 - رہا ڈپرہ تاہم - ہر مانا پن کیون کی بہترین ہے - کرمون کا جائز اثر
 کرمون کا اتوی سبب - روح گذشتہ زمانہ میں کہی پاک حالت میں
 نہ تھی - کرمون کی تفریق - قتل - پلا - تہ - قوانین اختلاف روح
 و مادہ - روح کے لطیف اجسام - آواگون کا علمی سبب - نجات
 کیسے حاصل ہو - تہی ارگ - متعلق استقاد - صحیح علم - صحیح عمل -

[illegible]

— ۱۰۰ —

[illegible]

چہا لچہ - تدبیر و مہر و تدابیر - بے بی نوینیا کا مذہب -
 سہل - دشمنی - رس - چٹا - مشرقی است - اوساکی -

چیز ٹوٹیں۔ بیڑے کی تشریح۔ اوسامی میں کی موت اور
 میاں دین۔ یہی دیونہ فیروز۔ ڈالوئی سے سن
 بیڑی آں۔ اسی شتر۔ تاروت۔ تاروت ہے۔ تاروت

حاصل کیا جائے۔ ”۔ میں راہ حقیقت و زندگی ہوں۔“
 جین مت کا رتن ترے مارگ۔ مہترای مت۔ مہتر اور ورون
 ہند اور پارسی دیوتاؤں کی مطابقت۔ پارسیوں کی تعلیم دربارہ
 ابتداءے آفرینش۔ پارسیوں کے دیوتاؤں کی ترتیب
 اہورہ مزدہ و اہرمن لڑنے والوں کا بڑے رہنا۔ پارسیوں
 کے فرشتے۔ ان کے شیاطین و نجیث۔ زینداد ستا کی
 پیدائش کے متعلق تعلیم کی تعبیر۔ یم کا بارہ۔ دنیا کی ترقی
 لڑائی کا انجام۔ اہرمن کی شکست و فراری۔ رز وشت
 کے مذہب میں آد گون کا مسئلہ۔ پارسی مذہب کی ریاست
 حال کے پارسیوں کی رائے۔ اصلی اصول۔ ۲۳۷

ساتواں کچر

خدا۔ عوام کا خیال۔ عوام کے عقیدہ کے ثبوت کی ماہیت
 خدا اور افسانہ گری کے شاسترون کی تصنیف۔ العام کی اصلی
 علامات۔ منتظم و خالق خدا۔ مفرد جو ہرون کا دوام۔ پولس
 رسول کا اقیانوس نور روح روح و جسم کے بارہ میں۔ اعمال
 کی سزا و جزا کیسے ملتی ہے۔ خدا ایک خالص نور روح ہے
 پیدا کرنا نور روح کا کام نہیں ہے۔ مختلف خدا پرستوں کے
 شاسترون کے الہی اوصاف۔ یکسے دربارہ اوصاف
 آہی۔ روح کے باہر کوئی موشش دینے والا نہیں ہے
 فضل کے مسئلہ کی تعبیر۔ دو قسم کی غیر مکت ارواح۔ بہوئیہ۔
 بہوئیہ۔ بہوئیہ کو کیوں موشش نہیں مل سکتی۔ پانچ لہدھیان
 اہنا۔ ایشورین نے (جذب) ہو جانا۔ ایشور کا نظارہ۔

فرماؤ تو کہہ دو کہ میں اس پر آمین کہتا ہوں۔ خدا کے نیک
 بندوں کو جو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اور جو اس کی
 پوری اطاعت کرے۔ وہ اس کی رضا میں رہے گا۔ اور
 اس کی رضا میں ہی اس کی نجات ہے۔ اور اس کی
 نجات ہی اس کی جنت ہے۔ اور اس کی جنت ہی اس کی
 آخرت ہے۔ اور اس کی آخرت ہی اس کی جنت ہے۔ اور
 اس کی جنت ہی اس کی جنت ہے۔ اور اس کی جنت ہی
 اس کی جنت ہے۔ اور اس کی جنت ہی اس کی جنت ہے۔

جہان اللہ

کہ جو میری بات نہ کرے۔ وہ اس کی جنت میں
 نہ جائے گا۔ اور اس کی جنت میں نہ جائے گا۔
 اور اس کی جنت میں نہ جائے گا۔ اور اس کی جنت
 میں نہ جائے گا۔ اور اس کی جنت میں نہ جائے
 گا۔ اور اس کی جنت میں نہ جائے گا۔ اور اس کی
 جنت میں نہ جائے گا۔ اور اس کی جنت میں نہ
 جائے گا۔ اور اس کی جنت میں نہ جائے گا۔ اور
 اس کی جنت میں نہ جائے گا۔ اور اس کی جنت میں
 نہ جائے گا۔ اور اس کی جنت میں نہ جائے گا۔

قربانی - ہلاک و قربانی - ہندوؤں کی قربانیان - جگ - گاسے کی قربانی کا
مفہوم نفس - خدا کے بیٹے کا مسئلہ - اندر - انجیل کی مہترک شلیٹ

قربانی کے استخراجی معنی - حج (جائزہ) - جھینہ دربارہ حج - تصور (دہانت)
تصور کے اندامی اسباب - یسویہ نبی دربارہ پاکیزگی کہا نا و پانی - شہنشاہ

تصور حیات میں پیش کرنا - جوگ - جوگ کے مختلف اقسام
راج جوگ - بھگتی جوگ - ہٹ جوگ - گیان جوگ - سیدھ کا

جیون تر تہہ ہر کے جیون پر بننا ہے - انہا - ...

نوان لکھ - خلاصہ و نتائج - ظاہری مخالفین کا مبارک اتفاق -

افسانہ گری باعث اختلافات - حقیقت - واقعی اصل

جڑ - مذاہب کی ترتیب و قسم بندی - جین مت اکیلا

مذہبی سائنس - لہذا جین پلیٹ فارم اکیلا مقام

اتفاق کر نیکا - اینکانت - (اینک پہلو) واداد - ایکانت

واد (ایک ہی پہلو) کا مقابلہ - نتائج کی کلی صحت - دنیا

کا مستقبل - افسانہ گری کی ابتداء و ترقی - اصلی و لفظی

تعبیر کی مخالفت - جدید ترین مذاہب کی مذلت -

کلیہ معرفت - دی کی ادویت لوجی، اتقان و حقیقت

کامنڈر - مطالعہ کی ہدایت - اہنڈا ہر دیا - زندگی

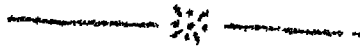
کے مقاصد - گروہست اندر سادھو کے مقاصد - مینکی

و بدی و دونوں آداب گون کی علت - جے ایم - پرنسپل

دربارہ راز مکاشفہ - چوبیس ہزار گون کی نسبت

غلطی - اصلی تشہیر - چینی لکھ - شاہنشاہ

نہ کہ سچے سچے لہجہ سے سنا لیں اور نہ سبب -
 دہشتہ میں اور جہانور دین سے ترقی کرتے کرتے
 انسان کے نمودار ہوینکا مسکر - دما و دماغی -
 سب پرانیوں کو - شائستگی اور بخت کا پیغام - ۳۶۴

اتحاد المذاهب

یعنی

علم مقابلہ و موازنہ مذاہب

پہلا لکچر

علم مقابلہ و موازنہ مذاہب (Comparative religion) ایک سائنس ہے۔ وہ انسانی دانش کا وہ حصہ ہے جو مختلف مذاہب کے خیالات کو سمجھنے اور ایک دوسرے سے متفق کرنے کی غرض پر مبنی ہے۔ اور اُس کا کام پرانی تعلیم کو اکٹھا کرنے۔ ترتیب دینے اور تعبیر کرنے سے وابستہ ہے تاکہ اُس کے ذریعہ سے حقیقت کا پتہ چلے۔ اُس کی مصلحت پرانی تعلیم کو برقرار رکھنا ہے۔ کم از کم وہاں تک تو ضرور ہی کہ جہاں تک وہ ہر مذہب کی سچائی کے انش کو دریافت کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ گو کہ ناہمی اور بد اعتقادی کے جالان کو ہٹانے کے لئے تھوڑی بہت توڑ پھوڑ شروع میں کے بغیر بھی کام نہیں چلتا ہے۔

یہ مضمون بہت وسیع اور نیا ہے۔ فی الواقع اب تک کسی نے اسکی طرف سے علمی طور سے توجہ نہیں کی ہے۔ اس پر چودھویں صدی کی ایک کتاب موسومہ بہ مہر و روشن منکرہ ملتی ہے لیکن نہ تو یہ واقعی سائنس پر مبنی ہے اور نہ اس میں کُل مذاہب ہی پر غور کی گئی ہے۔ اس کے مصنف مدد ہوا اچار یہ نے صرف بعض دقیق امور پر جو اُن کے جانے ہوئے مذاہب میں متنازع تھے بحث کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ مگر وہ سوال جو

دائرہ کی فریب سے اور نہ درستی اور غلطی پر بحث ہنٹ کرتے سے انکا وابستہ
 چوتھے پہلو تھا اس عرصے کے گزشتہ ہر مخالف مذاہب کو بھیہ میں مت
 دہانہ و عرصہ سالی ت۔ صدر مہ پارس مذہب اور یودیون کے دین کو کہیں کر
 یک یونین میں اور قطع کیا و۔ یہ کتاب مذہب ضروری ہے کہ ایک اس
 میں سسٹم نہیں کی گئی ہے کہ زمانہ محال میں چند ماہ واقف یا نیم واقف
 مذہب سے بحث ہو۔ مذہب مذہب سے ان مخالف مذاہب میں سے
 پہلے کہ پہلے تین گزشتہ گزشتہ کی بحث کی ہے۔ مگر جلد قسم کے اعتقادوں
 کو ملح کر کے ہو۔ یعنی پورے طور سے اس مضمون پر کبھی توجہ نہیں ہوئی ہے اور نہ
 فلسفی مذہب کی توجہ میں کبھی اس سے پہلے مخالف مذاہب کے باہمی مفاد کے
 سبب اور بحث کئے گئے ہیں۔

دوبارہ ذرا بحث مقابلہ بھی ہمارے متقدمین کو یہ طریقت پسند خاطر
 ہے کہ مخالف مخالف مذاہب میں سے چند امور کہ جن پر کہ ان کا اتفاق ہے
 چھانٹ لیں اور ان پر زور دیں۔ اور باقی تمام ان باتوں کو جن کی نسبت ان
 مذاہب میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے یاد دیں۔ مگر یہ طریقت پسند
 نہیں ہے۔ کہیں اختلاف ایسے باتوں سے دیکھتے ہیں۔ اور نہ کبھی قیام پذیر
 اتفاق ہی ممکن ہے جب تک کہ مذاہب کے اختلافات مل نہ ہو جادین۔ پس
 اس اتفاق تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ان اختلافات کی تہ تک
 پہنچیں تاکہ ان کے اندرونی اصول اتفاق کو (اگر کوئی ہوں) گرفت کر سکیں
 ہر ایک کے نیچے خوب گہرا غوطہ کھا جو گانا کہ ان اختلافات کو پیدا ہوتے
 ہوئے دیکھ سکیں۔ اس طریق سے ہم ایک عذرت حقیقت کو اٹھائیں گے جو سب
 قوموں اور دھرموں کے لئے اصلی پرستش گاہ اتفاق بھی ہو گیا اور یہاں پر اختلافات

دبائے نہیں جائیں گے بلکہ وہ سچائی اور حقیقت کے اصلی اصولوں کو صاف اور تحقیق کرانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور جان پر ان کا دہرانا انسانوں میں دلی محبت اور اتحاد کو اور بھی زیادہ پائدار کرے گا۔

مگر یہ خیال آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ یا میں ایسے مضمون کو کلیتہً اس جلسہ میں حل کر سکتے ہیں۔ صرف وسعت مضمون ہی اسکو ناممکن ٹھہرانے کے لئے کافی ہے۔ دو قسم کی دقتیں بیان پر حائل ہوتی ہیں۔ ایک وقت کی جو ایسے اہم کام کے لئے بہت قلیل ہے۔ دوسری عدم واقفیت کی اُن عجیب و غریب خفیہ سلسلوں کی تعبیر سے جو بہت سی روایتوں اور مذہبی احکام میں شامل ہو گئے ہیں۔ مگر ان دقتوں کے مقابلہ میں ایک امر سکینہ اور بہت بڑھائیوا لا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ خفیہ امور کی تعلیم قریب قریب متوازی خطوط کے طور پر مختلف مذاہب اور دینوں میں چلی آئی ہے اور اُس کے حل کرنے کے لئے کتنی بھی قریب قریب ہر پڑانے شاستر یا کتب مذہبی میں چھپی ہوئی پائی جاتی ہے اور آسانی سے بنائی بھی جاسکتی ہے۔ خفیہ تعلیم اور پوشیدہ خیالات کا بے اندازہ ذخیرہ اس طریقہ پر ایسے چند امور پر تدار پذیر ہو جاتا ہے جن سے کہ ہم اطمینان کے ساتھ گزشتہ مذاہب کے اصلی اصولوں کو جو صدیوں کی گرد کے نیچے دبے پڑے ہوئے ہیں از سر نو ساخت کر سکتے ہیں۔ اس طریق پر جو نتائج ہم نکالیں گے اُن کی صحت کا بلکہ کتنا تو یوں چاہیے کہ اُن کی صحت کاملہ کا پورا اطمینان تحقیقات کے مختلف خطوط کے ایک مرکز پر ملنے سے ہو جاتا ہے۔ یعنی جبکہ سائنس فلسفہ علم اسرار الہی و تعبیر کتب مذہبی سب کا میلان پایا اتفاق ایک بات پر ہو جاوے تو پھر اُس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پس ہم صرف اصول علم مقابلہ و موازنہ مذاہب ہی نہیں بیان کریں گے

میں نے اس سے پہلے ہی پیش کش کی کہ وہ حقیقتاً ذاتی میں بٹائیں گے جو سب زمانہ اور
 اوقات کے لیے جس اور زمانہ میں کہ ہو گا اور یہ ایک بلند اخلاق اور است
 کی جو سب سے پہلے اور اپنے ہر محسوس میں چوری ہوگی تو کہ اس میں مزید مساوت
 کے لیے بھی جو موجود ہیں اور بن اور بنطوط کے اور آئینہء امثال بائیں گنجائش
 کے لیے بھی ہر امید کرتے ہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ جو آپ کے سامنے پیش ہے
 اور اس سے طوری سے ہمارے شہریتہ اور ذرا میر کی صحت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

ذاتی انسان کی نسبت آپ کو اور مجھ کو جو اس درس گاہ اور اک
 میں موجود ہیں اس امر پر متفق ہونا چاہیے کہ مختلف مسئلوں اور پیچیدگیوں کے
 میں کرنے میں جو دوران تحقیقات میں لیکن ٹھیک ٹھیک منطق ہی ہمارا رہبر
 ہونا چاہیے۔ صحیح اور صحیح حقیقت کے خلاف ہیں۔ اور دیوانگی کا جو شعلہ عقل کا
 قتل نامی ہے۔ لیکن کے ذاتی توہمات اور محسوسات میں ہم کو بددین
 دے سکتے ہیں۔ یہ بھی خیالات کو جب انہیں پہنچتی ہے اور اس لیے علمی تحقیقات
 میں راستہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے قبل اس کے ایک اور مقام پر کہا ہے
 اگر تحقیقات سے جاننے ہوئے نتائج کے بجائے ذاتی توہمات پر بھروسہ کیا جائے
 تو ہر باطل کو کچھ بار غلطی بننے کا حق حاصل ہو گا اور ہر سستی سودا کی کو مری ہو گا
 بیٹھے گا۔ پس عقل اور عقل ہی ہماری رہبر ہو سکتی ہے کم از کم اس وقت تک
 تو حشر ہی کہ جب تک ہم کس ایسے گورنر کو نہ پالیں جس کی رہنمائی ضعیفی
 سے قدر میں کو ٹھیک رہا ستر پر ملانے کے لیے صحیح روشنی کا کام دے۔
 اسیر سے کتب مقدسہ کے احکام بھی شروع شروع میں ہم کو نظر انداز
 کر سکتے ہیں گے کیونکہ قریب قریب کل مذاہب کی کتب مقدسہ صرف ایسی
 یا نہیں تھیں جو مافی نہیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور جن کو کہ چرٹ

اعتقاد والا ہی مقبول کر سکتا ہے بلکہ ایک مذہب کی کتب مقدسہ دوسرے مذہب کی کتب مقدسہ سے اور بعض بعض موقعون پر خود اپنے ہی مضامین سے مختلف اور متضاد پائی جاتی ہیں یہاں تک کہ اُن کو بے کم و کاست سچ ماننا ناممکن ہے۔

عقلی تحقیقات کس کو کہتے ہیں اور عقلی عہدگی کیونکر جلد حاصل کی جاسکتی ہے یہ باتیں دوسرے لکچسر میں بتائی جائیں گی۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جو شخص کہ اپنے مذہبی توہمات (superstition) کی جڑ اُکھاڑ کر نہیں پھینک دیتا ہے وہ حقیقت کی تلاش کرنے کے قابل نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا یہاں موجود ہے کہ جو اپنی عقل کو جنبہ داری سے پاک کر کے منصف قرار دینے کو تیار نہیں ہے تو اُس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے اگر اُس کا یہ دعوے کہ اس کو سمجھ دار قرار دیا جاوے فہم کے اجلاس سے حناج ہو جاوے۔

اب ہم مختلف مذاہب کے اصولوں اور تعلیم کو بیان کریں گے تاکہ اُن کی یگانگت اور مخالفت کے امور کا پتہ چلے۔

چین و صہرم میں سات اصول (تتو) مانے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) جیو یا روح۔

(۲) اچیو یا غیر روح۔

(۳) آسرو یعنی مادہ کا روح میں آنا۔

(۴) بندھ یعنی قید۔

(۵) سمیور یعنی مادہ کی آمد کو روکنا۔

(۶) نمرجا یعنی قہر کا توڑنا۔

1944

۱۰) آئندہ خوش رہو۔
۱۱) غیبی باتیں نہ کہیں۔

کے لئے ایک

[illegible]

— ۱۷۸ —

— 100 —

سُفلیں میں اس پریم نکت روح ہمدان آئندہ سے بھر پور اور غیر سنی ہو جاتی
 ہے۔ کیونکہ اس وقت اُس کے ساتھ مادہ نہیں ہوتا ہے اور وہ جسے ہر نکت روح
 پرست کلماتی ہے ہر مادہ دنیا کے سب سے اونچے حتم پر جس کو کہ سیدہ سلا
 مات روح کے بننے کو مقام پہنچتے ہیں رہتے ہیں جہان سے گر کر یا نکلا کر بھی

وہ دنیا کی تکلیف اور پریشانی میں نہیں پڑتے۔ بلکہ اپنی ارواح جسکی تہذیب اور انہماک سے
 ہے آواگون کے چکر میں غلطان و بچپان رہتے ہیں۔ اور بار بار پیدا ہوتے
 ہیں اور مرتے ہیں۔ آواگون میں چار گنتی ہیں جنکے نام دیو گنتی۔ ترک گنتی۔ منس گنتی۔
 اور تریش گنتی ہیں۔ اُنہیں سے دیو گنتی تو بہشت کے باشندوں سے تعلق رکھتی ہے۔
 ترک گنتی کا مفہوم جسم کی خلقت سے ہے۔ منس گنتی سے مراد انسانی زندگی ہے۔
 اور تریش گنتی میں باقی سب قسم کے جاندار شامل ہیں جیسے پرندے۔ ذرندے۔
 کیڑے۔ مکوڑے۔ نباتات۔ مادیات وغیرہ۔ ان گنتیوں میں سے ہر ایک
 میں مختلف درجے اور صورتیں زندگی کی ہیں لیکن قہین چار ہی ہیں۔ بہشت کے
 باشندہ بہت زیادہ خوشی اور خورجی کا حظ اٹھاتے ہیں۔ گوکہ دکھ درد وہاں بھی
 بالکل معدوم نہیں ہیں۔ جہنمی لوگ بے حد تکلیف اٹھاتے ہیں۔ انسان دکھ
 اور سکھ دونوں بھوگتا ہے گوکہ اُس کے حصہ میں دکھ کی مقدار زیادہ ہے اور
 تریش گنتی میں بھی دکھ اور تکلیف زیادہ ہے۔ بار بار پیدا ہونا اور مرنا ان چاروں
 گستیوں سے وابستہ ہے صرف وہ ہیں ارواح جو آواگون کے دائرہ کے
 باہر نکل جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس امر
 کا خطرہ نہیں ہے کہ ایک زندگی کا پناہ آئندہ جسم میں نہ ملے۔ نیکی اور بدی
 کا اثر روح کے ساتھ ایک زندگی سے دوسری زندگی کو جاتا ہے اور نئے جسم کی
 گنتی کا اُس پر انحصار ہوتا ہے۔

آواگون سے رہائی بڑتوں کے پالنے چند اخلاقی اصولوں مثلاً
 جلیبی دوستی کی خطاؤں کو معاف کرنا وغیرہ اور جہانی اور روحانی تپش
 جیسے مطالعہ۔ دھیان۔ اور روزہ وغیرہ سے ہوتی ہے۔ بڑت پانچ ہیں۔
 اہنت (کسی کو ایذا نہ پہنچانا) سچ بولنا۔ چوری نہ کرنا۔ زنا نہ کرنا۔ اور دنیاوی

نہ کر لے۔ بعض بعض روح ایسی ہیں جو کبھی مُکّت نہ ہوں گی گو کہ صفت حسدائی اُن کی بھی ذاتی صفت ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کے کرم ایسی بُری قسم کے ہیں کہ اُن کو کبھی رتن ترے یعنی سچے اعتقاد۔ سچے گیان اور سچے عمل کے تین بیش قیمت جواہر حاصل نہ ہو سکیں گے جن کے بغیر موکش نہیں مل سکتی ہے۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مین دھرم کا طریقہ سائینس کا طریقہ ہے اور اس لیے اُس میں کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے گنجائش نہیں ہے گو کہ وہ ہر کال میں جنکی تعداد بے شمار برسوں کی ہوتی ہے جو بیس سچے گوروں یا خداؤں کے وجود کو مانتا ہے۔ یہ گوروں (تہنکر) لفظ تہنکر کے لفظی معنی پایاب راستہ بنانے والے کے ہیں) کہلاتے ہیں کیونکہ وہ آواگون کے سمندر کے پار پہنچنے کے لئے روحوں کو پایاب راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا یا ہمارے پُرشش اشخاص کسی بڑے یا چھوٹے دیوتا کے اوتار نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں کہ جو اپنے تئیں اُسی راستہ پر چل کر جو بعد میں وہ دوسرے کو بتاتے ہیں خدا کے کمال کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔

ویدک دھرم انسانی بھگتی کا اظہار ایک خاص قسم کے دیوی دیوتاؤں کے لئے ہے جن میں سے تین مکہ میں جو ایک بھی ہیں اور تین بھی۔ یہ (۱) سورج۔ (۲) اندر اور (۳) اگنی ہیں۔

سورج آسمان میں بادشاہ اور سڑا رہے۔ باقی دیوتا اُس کو رہبر مانتے ہیں اور وہ اُن کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ گائیتری کا پاک منتر سورج ہی کے لئے پڑھا جاتا ہے اس لیے حد متبرک منتر کا مضمون یہ ہے۔

”ہم دھیان کرتے ہیں اس آسمانی زندہ کرنے والے کے جلال“

دوسرا حصہ جو کہ گھوٹا

مذہب وہ ایک ہے اور دیوتاؤں کی فوج کا رہبر۔ اس کی ایک
عجیب سی صورت ہے۔ ان کے دیوتاؤں میں ہے۔ باوجودیکہ اس نے اپنے
دیوتاؤں کی نسبت اپنی ذات زیادہ شرمیلی سمجھی۔ جب سے اس کے تہ جسم پر
بنا ہے جو کہ پچیسویں سوٹ کے برعکس ہی ہے۔ ان سب کو اس کی
سب پر انھوں میں تبدیل کر دیا اور اس طرح پر اس کی نسبت
وہ بھی ترو وہ خوبصورت بنا دیا۔

مذہب اور دشمن و فرہے جس کی افواج سفید فی اس کے ساتھ ہمیشہ
جنگ میں مصروف رہتی ہے۔ ہر تریسہار و فہ مغلوب ہوتا اور بار بار جاتا ہے کہ ہمیشہ
وہ سر ٹوٹا رہتا ہے۔ اور پھر جنگ میں مشغول ہو جاتا ہے جس میں کہ
وہ پھر بار بار آتا ہے۔

مذہب اور دوست و یار ہے اور یہ، مونس ہی پر چھتا ہے کہ ان میں
وہ ہری بادلان ان کے سینہ کو یہ پچیسہ پاش پاش کرے گا۔
پانچواں اور اسیں ملگ بیوی ہے اور مذہب کی فتح ہوتی ہے۔

ان ویدک دیوتاؤں میں سے تیسرا بڑا دیوتا اگنی ہے۔ وہ دیوتاؤں کا
پرست ہے جس کے بلائے سے وہ لوٹ آتے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کا منہ بھی ہے
یعنی اگنی کو جو ہندوان پڑھا یا جاتا ہے وہ دیوتاؤں کی غذا ہے اور اس سے
ان کی طاقت بڑھتی ہے۔ تصویر دن میں اگنی کی صورت تین پائوں اور سات ہاتھوں
وہ بنائی جاتی ہے۔ ہر وقت کے طور پر اگنی کو ریشیوں میں سب سے ہریش
گنا گیا ہے جو پرستش کے متعلق کل امور کو خود پورا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ دانشور و ہر
تہذیب پر ہر قسم سے ہر صوبہ کی نظر سے مضمون لایا ہے۔

با اثر دکامیاب پروہت اور جملہ رسوم پرستش کا محافظ ہے۔ اس کی مدد سے دیوتاؤں کی ٹھیک ٹھیک طریق پر پرستش کریاتے ہیں جو دیوتاؤں کو قبول ہوتی ہے (Hindu Mythology)۔

جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ تینوں دیوتا بہت بڑے دیوتا ویدک دھرم میں ہیں ان میں سے کوئی اپنے کسی ساتھی کی وجہ سے محدود نہیں ہے اور نہ کوئی کسی سے بڑا ہی ہے۔ بلکہ سچ تو یوں ہے کہ جو خطاب اور انقباض ان میں سے ایک کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہ ہی بلا امتیاز کے اور دونوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

ہندو دیوتاؤں کی پرستش کا فائدہ ڈاکٹر میور صاحب کی اس نظم سے جو انھوں نے جم راج دیوتا کے سلسلہ میں لکھی ہے اور جس کا خلاصہ ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نظم جم راج کے جھگت کو ان کی بھگتی سے جو پھسل ملتا ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔

”اپنی جملہ کمیوں کو پیچھے چھوڑ۔

اپنے پرانے سروپ کو پھر دھارن کر۔

ہر ایک عضو و جس کو جو تیرے پہلے تھے۔

تمام دنیاوی (مادی) غلاظت سے پاک کر کے“

”اور اب روحانی جلال کے ساتھ چمکتے ہوئے۔

اور زندگی سے جو زیادہ تیز اور احسن اور مبارک ہے۔

اور زیادہ قابلیت کے ساتھ۔

جس سے خوشی کا پیاناں افزوں ہوتا رہے“

”اُن عمدہ مقامات پر بے ابر کے دن کی روشنی میں۔

[illegible]

تس دھوین سب سے عمدہ رنگی اور خوشی ہے۔ خوشی اُس کو ہے جو
مدا دھو ہے نہایت عمدہ و سادھو چوں کے لئے یہ
پارسیوں کی پاکیزگی میں کڑھو ہے غسل پتھال ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کی دھوا

پارسیوں کی اہونا دیر یا ہے جو بطور ایک منتر کے بدی اور ناپاکی کے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اشارہ اہورا فردہ کی بادشاہت اور پردہت کی نیک دلی پر ہے۔ اور اس کو لوگ رسمیات کے موقع پر ہی نہیں بلکہ روزمرہ کے معاملات کے سلسلہ میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ پارسیوں کے دھرم شاستروں سے جو بہت شکستہ حالت میں اب ملتے ہیں ایک اور دیوتا متھرا نامی کا بھی پستہ چلتا ہے جس کی پرستش ہوتی تھی لیکن ہم متھرائی مذہب کا تذکرہ کسی اور لکچر میں کریں گے۔ مگر میں یہاں پر اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پارسیوں کی کتب میں آواگون بعض بعض موقعوں پر ہمت صاف طریقہ سے مانا گیا ہے جیسے کہ مہا باد نامی شاستر میں (دیکھو *The Fountain head of Religion* صفحات

۱۵۸-۱۵۶)۔ جلال والا خوشی سے بھر پور اور خوش گوار مقام رہائش بزرگ ارواح (ایس۔ بی۔ اے۔ جلد ۲ صفحہ ۳۴) وہ مقام ہے کہ جہاں پر روگ و تکلیف و موت معدوم ہیں یہ بظاہر جینوں کی سدھ سلا سے مطابقت رکھتا ہے جہاں پونچنے پر رنج و بیماری علیحدہ ہو جاتی ہیں اور جہاں روح کو بے اندازہ خوشی ہمیشہ کی زندگی اور کامل پورا پورا علم ہر شے کا حاصل ہوتا ہے۔

یہودی مت ایسے لوگوں کا مذہب ہے جو چھوٹا یا حبا ہوئے (*gahweh* یا *gehovah*) کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ جاہوے دنیا اور سب چین دن کا بنانے والا ہے۔ اس نے انسانوں کے پہلے جوڑے کو بنایا اور ان کو باغ عدن میں جو اس نے لگایا ٹھہرایا۔ اس باغ میں منجیل اور قسم کے درختوں کے دو خاص قسم کے درخت تھے جس میں سے ایک نیکی

اور آدم کے عسم اور بنت اور دو بیٹے کا زمانہ کی یاد دہانت چنانچہ ان پر آدم نے خدا
نے تم کو ان مشافہہ آدمی کی اور سب سے بہتر انسان کے پیکار پر اول کو کر
دیا ہے اور جس نے کیا اس پر دینے اپنے جواہر ہی جاسے جو شہر یک گناہ حتی اور
بہت آدمی کی نہ جیتے میں اتنی دنیا میں سے نکال دیا گیا اس فضل ہی کی یاد دہانت
میں آدم کو موت نے بھی آن لہجہ آدم کے بہت دین دوزخ کے پادسیل اور
قتل نامی ہونے میں ان سے قاتل نے اپنے بہانی کو جان سے مار ڈالا۔
میں کی یاد دہانت میں مشافہہ نامی کو جہاد عادی اور وہ روئے زمین پر پریشا
اور آدم پر جوئے نامی اس کے بہت آدم کے ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام
نم نے میت رکھا۔ میت کے ایک لڑکا افسوس نامی ہوا اس کے زمانہ سے
نم چھو انا نام بیٹے نے۔ اور بعض لوگ اس کا مطلب یوں بھی سمجھتے ہیں کہ وقت
سے لوگ اپنے کو ازنا چھو اکھنے سے (دیکھو انگریزی کی انجیل کے حاشیہ کے نوٹ
کتاب پیدایش باب چہارم آیت ۲۴)۔

آدم کی نافرمانی کے بعد سے جاہلے برابر بنی اسرائیل کو اطاعت
کی بات کرتا رہا ہے اور بہت سے پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں۔ جاہلے
کی عبادت جس کا ایک بہت بڑا معنی نام (Baal) میں ہوں ہے خاص کر
دوسرے زمین اور قرعہ کی ہے۔ یہ چھو اپنے زمین غیر خدا بتاتے ہیں جو انسانوں
کی ملک و زمین کو جو ان سے نفرت کرتے ہیں تہ سب ہی اور جو تھی ایشیون تک نہیں
سمات کرتے ہیں۔ آرمندہ کی زندگی کے بارہ میں کتاب کی غلیہ تسلیم دینے والے
تو آدمیوں کو مانتے ہیں (ای۔ آ۔ ای حبلہ۔ صفحہ ۲۶۶) مگر نقلی مسافر
لوگ مسرت منعت ہیں۔ بودی لوگ ایک طرح پر قیامت کے ہاتھ
دے ہیں اور سچ کی آمد کے منتظر ہیں جو پُرانی خدا میں کو سب کر

دنیا کو تباہ بنا دے گا۔ ان کے اخلاق ذیل کے دس احکام الہی ہیں جو کسا جاتا ہے خدا نے حضرت موسیٰ کو دیئے تھے صاف طور سے نمایاں ہیں۔

۱- میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہوگا۔

۲- تو اپنے لئے کوئی مورت یا کسی چیز کی صوٹ مت بنا۔

۳- تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لے۔

۴- چھ دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کر لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس میں کچھ کام نہ کر۔

۵- تو اپنے ماں باپ کو عزت دے۔

۶- تو خون مت کر۔

۷- تو زنا مت کر۔

۸- تو چوری مت کر۔

۹- تو اپنے پڑوسی پر چھوٹی گواہی مت دے۔

۱۰- تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر۔ تو اپنے پڑوسی کی جو رو اور اُس کے غلام اور اُس کی لونڈی اور اُس کے بیل اور اُس کے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر۔

ویدانت ہندو فلسفہ کا مشہور ترین خیال ہے اور جس فکر رسا کو

آج کل یورپ کے لوگ *Idealism* (وہم پرستی یا گمان داد) کہتے ہیں۔

اس کا ہم خیال ہے۔ یہ دنیا جو نظر آتی اور دکھتی ہے وہ تمام اشیاء جو

عیاں غصہ کے ذریعہ سے جانی جاتی ہیں اور وہ کائنات جس کا من موجب

ہے سب کی سب گمان و دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ حواس دھوکہ باز ہیں۔ کیا ہم

میں کو اکثر سناٹ نہیں سمجھ لیتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو کون عقلمند آدمی

[illegible]

ضروری ہے۔ سادہی میں آتما محسوس ہوتی ہے اور سادہی سے مراد من کا خیال اور جسمانی حرکات کو روک کر آتما میں لین کر دینا ہے۔ سادہی یوگ شاستر کے اصولوں پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ ہندوؤں کے ادویت کے گمان واد کا فلسفہ ہے۔ اس کے علاوہ دو قسم کے اور فلسفہ دیدانت کے نام سے نامزد ہیں۔ یہ ادویت والون سے اس درجہ تک اختلاف رکھتے ہیں جہاں تک کہ وہ دنیا اور مختلف ارواح کی ہستی کو جن کو وہ بہت سی قیدوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں۔ گو کہ یہ امر ان کے عقیدہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر یہ تینوں فرقہ آواگون کو تسلیم کرتے ہیں جس کا انتخاب آتما کے گیان ہونے پر ہو جاتا ہے۔

ویدانت فی الواقع تو ہندوستانی بلکہ ہندوؤں کے ہی عقیدہ کی ایک شاخ ہے مگر کم از کم ایک مثال ایسی ضرور موجود ہے جہاں اس نے غیر ہندو خیال پر بھی ہندوستان کے باہر اپنا اثر ڈالا ہے کیونکہ مسلم تقوف واصل ویدانت کی کاپی ہے۔ گو کہ اس میں ویدانت سے کچھ جزوی اور بعض بعض موقعوں پر اہم اختلافات بھی ہیں۔ مگر ہم ان اختلافات پر اس جگہ غور نہیں کر سکتے ہیں۔

پکپل کا سانچہ درخش۔ دو چیزوں کو ہمیشہ کی مانتا ہے ایک پرش اور دوسرا پر کرتی امین سے پرش یا روح تو محض تماشائی ہے اور تماشہ سے بالکل علیحدہ ہے۔ پر کرتی یعنی نیمپہ (nature) میں ستو (ادراک) جس (حرکت) اور تمس (مادہ پن) کی صفات ہیں۔ تمام رو و پل کا کارخانہ تمام وہ اشیاء جو مٹنے اور فنا ہونے والے ہیں تمام آفرینش عقل اور نیز وہ تمام اعضاء و قوا و داعی جن پر عقلی خیال کا دار و مدار ہے۔ یہ سب پر کرتی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ہی کی مختلف اشکال ہیں۔ چیزیں ترتیب سے ایک

(۱) پرمان (صحیح علم یا ذریعہ صحیح علم)

(۲) پرے (چپہر پرمان کا اطلاق ہوتا ہو)

(۳) شبہہ

(۴) تجویز

(۵) تمشیل

(۶) نتیجہ

(۷) آذیو (منطق جلے یا تھپے)

(۸) لفظی بحث

(۹) نرنے (جانچنا)

(۱۰) مباحثہ

(۱۱) جھگڑہ

(۱۲) نکتہ چینی

(۱۳) منالطہ

(۱۴) چہل

(۱۵) بے سود بحث کرنا

(۱۶) سرزنش

روح - جسم - خواص - حواس خمسہ کے اشیاء - بدھی - من - حرکت
دوش - آواگون - پس - دکھ - نجات پرے ہیں - دکھ - جنم - حرکت - دوش اور
ناسمجی غارت کرنے کے قابل ہیں - ان کے یکے بعد دیگرے غارت کئے جانے پر
اس طرح ہر کہ سب سے آخرین جو کھلی گئی ہے وہ سب سے پہلے غارت کی جائے نجات
ماصل ہوتی ہے - گو تم کے بنائے سورتوں میں دنیا کے کسی حقائق کا تذکرہ

یم سے مفہوم مفصلہ ذیل پانچ برتون سے ہے۔

۱۔ اچھا (کسی کو ایذا نہ پہنچانا)

۲۔ سچ بولنا

۳۔ چوری نہ کرنا۔

۴۔ زنا کاری نہ کرنا۔

۵۔ دنیاوی چیزوں کی لالسا نہ کرنا۔

نیم سے مفہوم ان چیزوں سے ہو۔

۱۔ پاکیزگی۔

۲۔ قناعت۔

۳۔ تمیز۔

۴۔ مطالعہ۔

۵۔ بھگتی۔

آسن دھیان لگانے کے لیے جسم کے ایک صوٹ میں نشیمن قائم ہونی کو کہتے ہیں اور پرانا پیام سانس کے قابو میں لائیکا نام ہے۔ لیکن پرتیاہار سے مفہوم وجد کی حالت کے طاری ہونے کے باعث اندریوں کے رگ جانے سے ہے۔ مابقی سیٹھیوں میں سے دھارنامن کا قیام کرنا اور دھیان روح کو محسوس کرنا یا اسکو مشی ایشور کے خیال میں جمانا ہے۔ سدا ہی ان سب کا آخری نتیجہ روح کی ساکشات محسوس کرنا جس سے بے اندازہ خوش ہو کر وجد کی حالت ہو جاتی ہے۔

بودھ مت کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے گو کہ یہ اب ہندوستان میں قریب قریب معدوم ہے اس کا بانی ایک شخص تھا جس کو ہونے قریب ڈھائی ہزار

قبل چوبیس برس اور پودھوں نے لوگوں کو بتایا تھا۔ آٹھ سیڑھیوں والا راستہ
اس طرح پر ہے۔

۱۔ صحیح خیالات۔

۲۔ صحیح ارادہ۔

۳۔ صحیح تقریر۔

۴۔ صحیح عمل۔

۵۔ صحیح طرز زندگی۔

۶۔ صحیح کوشش۔

۷۔ صحیح احتیاط۔ اور۔

۸۔ صحیح خوشی یعنی شانتی۔

اس راستہ پر چلنے سے سنار چکر (آواگون) بند ہو جاتا ہے۔ اس
سنار چکر کا دار و مدار مفصلہ ذیل بارہ قسم کے مذاون کے اوپر ہے جنہیں سے ہر ایک
اگلا اپنے سے پچھلے مذاون کی علت ہے۔

۱۔ جمالت۔

۲۔ رجحان طبیعت یا کرم۔

۳۔ ادراک۔

۴۔ شخصیت (نام و شکل)۔

۵۔ قوت احساس۔

۶۔ حواس خمسہ کا بیرونی اشیاء سے تعلق۔

۷۔ محسوسات۔

۸۔ خواہش۔

چار ترے نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ عیسے کے طفیل خدا کی مہربانی سے۔ نسیا
 خدا کے عقیدہ کے بموجب عیسائی لوگ مفصلہ ذیل شریعت اعتقاد کے
 ماتے والے ہیں۔

”ہم ایمان لاتے ہیں۔“

۱۔ (۱) ایک خدا پر.....

۲۔ (۲) اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا بیٹا ہے۔ جو باپ سے حاصل
 کیا گیا ہے۔ صرف حاصل کیا گیا ہے یعنی باپ کے جوہر میں سے۔ خدا کا
 خدا نور کا نور۔ سچے خدا کا سچا خدا۔ حاصل کردہ بنایا ہوا نہیں۔
 باپ کے ساتھ ایک ہی جوہر کا.....

(۳) جو ہم انسانوں کے لئے اور ہماری نجات کے لئے نیچے اترے اور مجسم ہوا اور انسانوں
 میں مثل انسان کے رہا۔

(۴) مصلوب ہوا (نقطی ترجمہ جس نے تکلیفیں اٹھائیں)۔

(۵) اور تیسرے روز جی اٹھا۔

(۶) آسمان پر چڑھا۔

(۷) اور متحرک اور مردہ کی جانچ کرنے کے لئے آیا والا ہے۔

۳۔ (۸) اور روح القدس پر

اس قسم کے بہت سے عقاید پڑانے اور معدوم مذاہب میں نئے ہیں۔ مگر
 ہم انکا تذکرہ آئندہ ایک لکچر میں علیحدہ کریں گے۔

اسلام جو دنیا کے بہت زیادہ پھیلے ہوئے مذاہب میں سے سب سے
 نو عمر ہے ملک عرب میں قائم ہوا تھا۔ اسکو ایک شخص محمد نامی نے آسمان پاس کے
 ملکوں کے دینی کھنڈرات پر قائم کیا تھا۔ اس میں اعتقاد تین باتوں سے نسبت رکھتا

۱۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۲۔ یہ مسئلہ غصہ کی ایک قسم ہے۔ جس کے تحت آخرین قیامت کا مسئلہ بھی شامل
 ہے۔ اور مندرجہ بالا میں جو مسائل پر درج ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ان مسائل
 کی صورت میں غصہ کے تحت بھی باقی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ باوجود ان باتوں کے مسئلہ
 پر یہ کہ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۳۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۴۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۵۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔

یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۱۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۲۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۳۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۴۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۵۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۶۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۷۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۸۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۹۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔
 ۱۰۔ یہ مسئلہ غصہ میں قائم نہ ہوتا۔ اور نہ قرآن میں اس کی کوئی کتاب ہوتی ہے۔

بہت کچھ فساد اور جھگڑے بھی ہوا کرتے ہیں۔

راز درویشی (Mysticism) جو گیون کا مت۔ شکتی و صم۔
کیپیائے روحانی (Occultism) قریب قریب ہم معنی ہیں۔ ان میں اس امر
کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعض جگہ کی روحانی قوتوں کو جن کا خیال و اظہار
صاف طور سے کسی کا سمجھا ہوا نہیں ہے بذریعہ خفیہ تعلیم کے حاصل کیا جاوے۔

روزی کروشین ازم (Rosicrucianism) اور
فری میسنری (Free Masonry) بھی اسی قسم کے دو اور طریقہ ہیں جو
زندگی کی مخفی کیپیاء کے اصولوں سے واقفیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت قسم کے
مخفی رسمیات (Mysteries) گزشتہ زمانہ میں مختلف دیوتاؤں کی پرستش
کے سلسلے میں سنتے تھے۔ ان کی تعلیم سوائے چیدہ چیدہ چیلون کے جن کو
وہ خفیہ طریقہ پر بتائی جاتی تھی اور کسی کو نہیں معلوم تھی۔ تنجیل کے یوگ شاستر
میں بہت سے چکر جسم میں ایسے بتائے ہیں کہ جہاں دھیان لگانے سے عجیب و
غریب قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان سب ملتوں کا اصلی مطلب یہ ہے کہ خاص
خاص عملوں سے اور خاص کر جسم کے بعض چکروں پر دھیان لگانے سے
روحانی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا حاصل کرنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد
ہے چاہے وہ اکیلا مقصد نہ بھی ہو۔ زمانہ حال میں رادھا سوامی مت مانے جو
پچھلی صدی کے آخری حصہ میں قائم کیا گیا تھا کچھ لوگوں کی توجہ اپنی طرف
کھینچی ہے کیونکہ اس کی تعلیم کا ایک حصہ ایسا ہے جو اس کے ماننے والے اوروں پر
غالباً کسی قسم کی قسم کی وجہ سے یا اور سبب سے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ اُس کے
بانی کی مثل خدا کے پرستش ہوتی ہے اور انکے بعد کے گروؤں کی بھی استعداد
تعلیم کی جاتی ہے کہ اُن کے منہ سے نکلا ہوا مادہ بھی ان کے پیرو بطور تبرک کے استعمال

بالآخر اپنے تئیں ایک آزاد مذہب کا موجب بنایا جس کا نام اُس نے دیوسماج رکھا۔ دیوسماج کے عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر روح ترقی کر کر اعلیٰ درجہ کی زندگی کو حاصل نہ کر لے جو کسی ایسے شخص سے تعلق پیدا کرنے سے ہو جاتا ہے جو خود اُس اعلیٰ درجہ تک پہنچ گیا ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے۔ دیوسماج کے بانی کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ تک جو کسی روح کے لئے ممکن ہے پہنچ چکا ہے۔ اس واسطے اُس کے مرید اُس کی عبادت اس کو سب سے زیادہ قابلِ تعظیم سب سے زیادہ قابلِ پرستش سب سے اونچے درجہ والا متبرک گورو اور مبارک خداوند سمجھ کر کرتے ہیں۔

تھیوسوفی (Theosophy) جو نئے مذاہب میں سے ایک قابلِ تذکرہ مذہب ہے ایک روسی عورت - ایچ - پی - بلاؤسکی نامی کا قائم کردہ ہے - ایچ - پی - بلاؤسکی کے کچھ کرشمہ بھی کئے جاتے ہیں جن کے بارہ میں وہ خود تو کہتی ہے کہ وہ بعض پوشیدہ ہمتاؤن کی مدد سے ہوسٹے اور کچھ محققین کی رائے ہے کہ وہ محض جھلسا ہوا شجرہ بازی کا نتیجہ ہے (*Modern Religious Movements of India*) اس کے کرشموں کی وجہ سے تھیوسوفی نے گذشتہ صدی کے اختتام پر جبکہ اُسکی بنیاد رکھی گئی تھی بہت کچھ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ ابتدا میں ان لاپتہ ہمتاؤن کا جو اپنے پوشیدہ مقامات سے کرشمہ دکھاتے تھے بہت کچھ چہارہا لیکن اب چونکہ تھیوسوفی ایک دوسری قسم کے لوگوں کی رہبردی میں ہے اُس کا کام صرف یہ ہو گیا ہے کہ مثل کلفروش کے مختلف باغ اور باغیچوں سے عمدہ عمدہ اقسام کے پھول اکٹھا کرے اور انکو ایک مشکوک تعبیر کے کمزور دہانگے پر پروئے۔

چینیوں کے مذاہب کی طرف نظر ڈالتے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پرانا مذہب اُس ملک کا تائو از م (*Taoism*) ہے جن کا ذکر ہم بعد میں ایک

۱۔ آئندہ اس کے ذہنی و جسمی استحکام

۲۔ روح کی نیلک اور احساس کے ترقی سے اپنی جگہ کی زندگی کو جاننے
اور جانتے ہوئے خود غفلت میں نہ رہنا

۳۔ ایک قسم کی مضبوط زندگی کا وجود جس کا اندازہ جیسا ایسے انسانوں میں ہوتا ہے
جو جنہوں نے ہر ایک کام کو مدبرانہ طریقہ حاصل کر لیا ہو یا دین، فنان، تاجر یا عدلیہ کے
اصولی سے جو سب ایک ہی منہ دیں۔

ان کے ان اخلاقیات بھی شہرہ برحق شخص کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔

۱۔ خدا پرستی کی نوعیت اور نہ ان کے نام سے خدا اور کام۔

۲۔ دنیا کی نوعیت اور اس کی اہمیت۔

۳۔ روح کی نوعیت اور اس کا انجام بشمول آگہوں اور قیامت کے۔ اور

۴۔ روح کو اپنے اصل مقصد تک حاصل کرنے کے ذریعہ بشمول ہنسنا، انا اور ہنسنا
اور ہنسنے والوں اور انسان کی قربانی۔

مسند کربا! اور میں قریب قریب سب باتیں اتفاق اور اتفاق کی آرائی

میں اور یہ جنگ طوطے سے اس جید کے حل کرنے کے لئے جو مذہب کی ابتدا اور تفریق کو محیط
کئے ہوئے ہیں مستقل بنیاد رکھتے ہیں۔ چونکہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں
جو جہنم آج کے عجیب کا معنی ختم ہو گا ہے اس لئے اب ہم اس کو بند کریں گے اور دوسرے
کچھ سے اس امر کا ذکر کریں گے کہ عقلی اختیار کن بنیاد پرستی آسانی سے جلد حاصل ہو سکتا

دوسرا لکچر

طرز متبادلہ

پچھلے لکچر میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ مختلف مذاہب کا مقابلہ ٹھیک ٹھیک عقلی طریقہ سے ہونا چاہیے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مقابلہ کرنے کے طریقہ کی پوری پوری تعریف کریں اور وہ ذرائع قائم کریں جن سے چیزوں کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت سے بچ کر نکال ڈالیں جو ان لوگوں کے دماغ میں بھی جو اپنے ہرٹ دھرمی سے بری ہونے کا چلا چلا کر دعوے کرتے ہوں نتائج فیصدی ضروریائی جاتی ہے۔ ہلوگوں کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہمارے مہن کے اندرونی طبع میں ایک بے حد زبردست رجحان اپنے پیدائشی عقائد کی طرف ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت احتیاط سے چھان بین کرتے والے بھی اپنے اعتقاد کے خلاف مسکون کو فوراً لچر سے لچر دلائل پر رد کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو دوسرے کے اعتقاد سے بغض و حسد نہیں کرتا ہے بارشوت تو دوسرے کے عقائد کا فوراً اور بیشتر تو خلاف تجویز عقل سلیم کے اُن پر ڈال ہی دیتا ہے۔ یہ امر منطقی چھان بین کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی قابل اطمینان نتیجہ اس وقت تک نہیں نکالا جاسکتا جب تک کہ تحقیقات کر نیوالے کی طبیعت پر اس قسم کا غلبہ طاری رہتا ہے۔ جو شخص کہ واقعی دریافت حال کرنا چاہتا ہے یعنی جودل سے شرعاً حق میں کو نشان ہو اس کی ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے پیدائشی مذہب کا اعتقاد تو ایک خاص غلطان اور گروہ میں جنم لینے لگتی ہے۔ مگر یہ تو کوئی ثبوت اس کی صحت کا نہیں ہے۔ اگر میں مجائے مذہب (الف) کے مذہب (ب) میں پیدا ہوا ہوتا تو ضرور میرا مذہب بھی ب ہو تا اور اگر ج میں پیدا ہوا ہوتا تو ج ہوتا۔ مگر میرا مذہب الف کو ماننا اور مذہب ب اور مذہب ج کو نہ ماننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ مذہب الف ہی سچا مذہب ہے کیونکہ جو

سے جو زمین اور آسمان کے قلابہ ملائے کا دعویٰ کرتی ہیں کوئی شق نہیں ہے۔
یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سائنس اور قیاس کسی امر پر متفق نہیں ہوتے ہیں تو
اتفاق کا باعث عموماً یہ ہوتا ہے کہ قیاس نے واقعات قدرت سے اپنا تعلق
قطع کر لیا ہے جو فلاسفر کہ واقعی فلاسفر کی ہی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کو چاہیے
کہ قیاس اور واقعات کے گھوڑوں کو اپنے من کی رتھ میں جوڑے مگر پہلے کے اُس رجحان طبع
کو جو اسکو ہر وقت دشوار گذار پناڑیوں کے چھوٹے پوٹے راستوں کو ذریعہ لپک کر چوٹی پر
پہنچنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے وہاں رہے اور دوسرے کو حسب ضرورت چابک لگاتا ہے
تاکہ وہ سڑک کے کناروں پر ہی گھاس چرنے میں نہ لگا رہے۔ حقیقت کی صحت کے بارے میں
عام طور سے یہ کہنا جائز ہو کہ جہاں سائنس اور میٹافزکس کا اتفاق ہو گا وہاں حسابتنا
چاہیے کہ مصلیٰ حال دریافت ہو گیا۔ لیکن مذہب کے محکمہ میں ایسے اتفاق کے اوپر ایک
مزید شرط لگائی گئی ہو اور وہ یہ ہو کہ سائنس بھی اُس امر سے جب سائنس اور میٹافزکس کا اتفاق
ہو اور منطبق ہو۔ کیونکہ سائنس ایک ہمہ دان استاد کا کہا ہوا ہوتا ہے اور اس لیے لازمی حقیقت
متفق ہو گا۔ یہ خیال کہ خدا کا کلام عقل کے باہر ہے خود خلاف عقل ہو کیونکہ صفت ہدائی اور عقل
متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے فلسفہ کی یوں تعریف کرنی چاہیے کہ وہ ایک علم ہو کہ جہاں
(۱) واقعات مشاہدہ سے حاصل کئے جاتے ہیں۔

(۲) نتائج کی جانچ منق سے ہوتی ہے۔ اور

(۳) اور صحت کا آخری قیاسی معیار سے حاصل کیا جاتا ہے جو ایک ہمہ دان استاد کا بھی
باطل ہونے والا کلام ہے۔

اور واقعی جہاں ان تینوں کا اتفاق ہو وہاں پر شک اور مباحثہ کے لئے
گنجائش نہیں رہتی ہے۔

سائنس کا خاص آلہ مشاہدہ ہے جس کی تقویت تجربہ سے کرنی چاہیے تاکہ جہاں

بسا اوقات صحیح نتیجہ نکالنے کی ایک عجیب غیر حد تک قابلیت پائی جاتی ہو۔ اگر منطق کا انحصار
 پیچیدہ اور لپیٹا اور اصطلاحات و اشکال اور مسئلوں کے جانتے پر ہی ہوتا تو یہ قدرتی منطق
 ناممکن ہوتا۔ اصلیت یہ ہے کہ علم منطق میں نتیجہ محض ایک ایسے قاعدہ کی مدد سے نکالا
 جاتا ہے کہ جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر میں آپ سے دریافت کروں کہ کل کیا دن ہوگا
 ایسی حالت میں کہ جب آج سو موار ہو تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ کل منگل ہوگا۔
 لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ میری چابیوں کے کچے میں کتنی چابیاں ہیں نہ یہ کہ میری
 جیب میں کتنا روپیہ ہے اور نہ یہ کہ میری گھڑی کس دھات کی بنی ہوئی ہے آیا وہ سونے
 کی ہو یا چاندی کی ہے یا کسی اور چیز کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبکہ ہفتہ کے دنوں کی
 نسبت ایک مقررہ قاعدہ ہو جس کے بموجب سو موار کے بعد ہمیشہ منگل ہوتا ہو ایسا
 کوئی قاعدہ قدرت کا یا انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہمیشہ میرے کچے میں اتنی اور اتنی
 ہی چابیاں ہوں۔ یا اتنے اور بے کم و کاست اتنے ہی روپیہ میری جیب میں ہوتا
 ہو یا میری گھڑی ایک خاص دھات کی بنی ہوئی ہو اور کبھی کسی دوسری دھات کی
 نہیں۔ اگر سو موار کے بعد منگل کے ہونے کی ترتیب میں ایک بھی استثنیٰ ہو اگر تا تو
 آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل منگل ہوگا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کل استثنیٰ کی بار
 ہو جس صورت میں کل منگل نہیں بلکہ کوئی اور دن ہوگا۔ ان مثالوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے
 ہیں کہ جہاں کہیں ایک مقررہ قاعدہ ہو جس میں ایک بھی استثنیٰ نہیں ہو صرف وہاں ہی منطقی
 نتیجہ اُس قاعدہ کے مطابق نکالا جاسکتا ہو۔ اور ایسے قاعدہ کے خلاف یا ایسی صورت میں
 کہ جہاں ایسا مقررہ اور کبھی نہ بدلنے والا قاعدہ نہیں ہو کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے۔
 یہی ایک سیدھا قاعدہ منطق کا ہے جس کو ہر متنفس تھوڑا بہت جانتا ہے۔ اگر کسی کتاب
 درسی میں اس چھوٹی سی بات کو بھی پیچیدگی میں ڈال دیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ
 وہ اپنے مقصد کے پورا کرنے میں ناکام یا باہر ہوئی۔ یہ اسی اصول کے استعمال کا نتیجہ ہے

میں بہت سے بڑے اور ایک معمولی جیو۔ تو جی ہر ایک مقام ہے اور میں کو شکست
 دینے کی فراوانی بات کو من میں ہو کہ اور ان کو ایک سرور دی۔ ایک تصویر و نقاشی منہ
 میں اپنا ہی کر دی لیکن ایک تصویر اور ان کی قدرت کو نہ ہے اسکو بیکہ ہے ایک بنیادی
 نہ بنیادی پڑے تو میں کے اور یہ ہے وہ نقلی تصویر پر مجھے ہر گوشان ہوگا۔

ایس (S)۔ پی (P) (H)

ہستان

ایس (S)۔ و حیوان

پی (P)۔ آگ

مستندہ شکل ماس پی پی

و حیوان آگ ہے۔

یہ عالم و منطقی شکل کا پسہ ہر دو جو تفسیر کسلا تا ہے۔ دوسرا یہ ہے

یہ آگ و حیوان ہے

اب ہمارے عالم منطقی صاحب اس بات کے جانچ کر بھی کو مستش کرینگے کہ آیا

اس کا درمیانی حزمہ (middle term) جماع ہو یا نہیں۔ مگر وہ مقام ہے کہ بہان

پر احاطہ کی چیز دیگر گون اور ممکن کی تفسیر میں کہ جو ہے منافع میں پڑنا نہ کیا اس قدر صحت ہے

کہ اگر وہ جو دینی اس کو اگر (سکین تو واقعی شاہدشی کے مستحق ہیں۔ اب یہ دو جہاں میں قائم ہے

۱۔ سب ایس (S)۔ پی (P) ہے۔

۲۔ یہ ایس (S) ہے۔

اس کا مقصد ہم نام فہم عبارت میں اس طور پر ہوگا۔

۳ (H) تمام سو قنون پر حیوان آگ نے پیدا ہو رہا ہے۔

(H) یہ سو قنون و حیوان کہ ہے۔

اب البتہ ہم نتیجہ نکالنے کے مستحق ہیں کہ

پس یہ دھواں بھی آگ سے پیدا ہوا ہو۔

یہ سب الجھن جھنجھٹ اور پریشانی قدرتی منطق میں جس کو محض ایک مسترد شدہ قاعدہ کی ضرورت ہے نہیں اٹھا پا سکتی ہے۔ میں یہاں آپ سے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حد اوسط (*Middle term*) میں کوئی خاص جادو کی شکتی نہیں ہے کہ جس کی

وجہ سے خواہ مخواہ وہ یوروپین منطق کی صحت کی گارنٹی کرے۔ وہ محض قدرتی اصول منطق کو بیان کرنے کا ایک دوسرا مگر الجھن پیدا کرنے والا طریقہ ہے کیونکہ حد اوسط

(*Middle term*) کو اس وقت جاننا کہ ہمیں حکم اس کا اطلاق جملہ حالتوں میں ہو یعنی جب کہ اس میں کوئی بھی استثنا ہو۔ یوروپین منطق اس بات کے تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ منطقی نتیجہ میں ہمیشہ من کی طرف سے اس امر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان عام

اصولوں کو دریافت کرے کہ جن پر قدرت میں اشیاء واقعات کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اور اس کوشش میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے من کو اس واقعیت پر

بھروسہ کر کے ابتدا کرنی پڑتی ہے جو اس کو حاصل ہے۔ جب عام قانون تعلق معلوم ہوتا ہے اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص شے یا واقعہ کی نسبت واقعیت حاصل کی جائے تو

اس وقت اس طریقہ کو انومان (*Deduction*) کہتے ہیں۔ لیکن جاننا کہ یہ ہے کہ واقعات مشاہدہ میں سے انکا ایک دوسرے سے عام تعلق نکالنا یا تاں کم کیا جائے تو اس وقت

اس طریق کو جو استعمال کیا جاتا ہے ترک (*induction*) کہتے ہیں۔ (دیکھو Banerjee's Hand Book of Deductive Logic صفحات ۸۱ و ۸۰)

یہی عام ضروری منطقی اصول ہے کہ جو عالمان مغربی کی کتب میں سچیدہ طریقوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پس اس میں تعجب ہی کیا ہے اگر کالج کے طلباء کا مغربی اسکے سمجھنے میں چکا جائے۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ مصنوعی مغربی منطق اپنے نتیجہ کی صحت کا ذمہ دار نہیں ہے کہ

تقدیر سے متعلق جو چیزیں پیش کی گئی ہیں ان کا جواب دینا اور ان کے خلاف بحث کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم نے مذکورہ بالا میں بتائی ہیں ان کے خلاف بحث کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔
 ان کے کہنے کے بعد ہم نے جو چیزیں مذکورہ بالا میں بتائی ہیں ان کے خلاف بحث کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔
 ان کے کہنے کے بعد ہم نے جو چیزیں مذکورہ بالا میں بتائی ہیں ان کے خلاف بحث کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔

مستوی منطق کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک مخصوص نام ہو۔
 مستوی منطق کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے۔

- ۱۔ سب انسان بے وقوف ہیں۔
 - ۲۔ سب انسان ایک انسان ہیں۔
 - ۳۔ اس لیے قرابط بے وقوف ہے۔
- یہ تین قسم کی منطق کے بموجب اس قسم کا نتیجہ نکالنا ممکن ہے کہ وہ صرف زمین پر
 تیار ہونے والے جگہوں کو ہی متعلقہ قرار دے جو اور کچھ کو بھی ایسا قرار دینا نہیں چاہیے۔
 یہ کہہ دینے کے سبب انسان بے وقوف ہیں۔

یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر مسئلہ میں سے منطقی نتیجہ نہیں نکال سکتا خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اور
 کسی ہی شخص کے ساتھ اُمید میں ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص گزشتہ پچاس سال سے برابر ہر روز صبح کو
 چائے پی رہا ہے تو اس کے منہ سے گزشتہ ہی تو ہم اس امر سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ کل کا ہر روز صبح ہی چائے
 پئے گا۔ اس کے منہ سے گزشتہ ہی تو ہم اس بات میں اس کے نکلنے کے باوجود شکایت ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا
 کہ منطقی قنون جب کہ سنسکرت میں ویجاپتی کہتے ہیں ایسا کام دہرے دہرے ناکامی سے ہمیشہ ہی
 سچا ثابت ہوا ہے۔

پانچ قسم کے تعلقات منطقی ہیں جنکی نسبت و پابندی کا ہونا ممکن ہو وہ یہ ہیں۔
(۱) علت و معلول۔

(۲) اگلا پچھلا۔

(۳) ایک ساتھ ہونے کا رشتہ۔

(۴) جنس و نسل۔ اور

(۵) حلیہ۔

ان پانچ قسم کے تعلقات سے سات قسم کے نتیجہ حسب ذیل نکلتے ہیں۔

(۱) علت معلوم ہونے پر معلول کا علم۔ مثلاً

رستوی خانہ میں گیلانا ایندھن جل رہا ہو۔

یہ اس لئے رستوی خانہ میں دھواں بھرا ہوا ہے۔

(۲) معلول کے معلوم ہونے پر علت کا علم۔ مثلاً

یہاں دھواں ہو رہا ہے۔

یہ اس لئے یہاں پر آگ موجود ہے۔

(۳) اگلا معلوم ہونے پر پہلے کا گیان۔ مثلاً

سو موٹر کا انوار کے بعد ہونا۔

(۴) پچھلا معلوم ہونے پر اگلے کا علم۔ مثلاً

بچپن جوانی اور بڑھاپے سے قبل رہتا ہے۔

(۵) دو ایک ساتھ ہونے والی چیزوں میں سے ایک کے موجود ہونے پر دوسرے کی موجودگی کا علم مثلاً

بڑھاپا اور تجربہ۔

(۶) نسل کے معلوم ہونے پر جنس کا علم۔ مثلاً

اس جگہ پر کوئی شرم دار درخت نہیں ہے۔

نتیجہ کی صحت کو سہمہ دھرمی (ہدایات یا ہم جنس) مثال پر مبنی کرتے ہیں۔ پہلے کسی موقع پر مبنی
 میں دھوان کیجھا گیا تھا جان آگ تھی۔ پھاڑ کی چوٹی پر آب دھوان دکھائی پڑتا ہے۔ اس لیے پھاڑ
 کی چوٹی پر بھی آگ ہے۔ اس قسم کی دلیل کے اوپر نیائے والے نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہاں پر کسی
 سچے اور سائنس کے اصول کے بموجب شدہ کی ہوئی ویب پتی کا تعلق نہیں ہے۔ نتیجہ کسی
 مقررہ اور کبھی نہ بدلنے والے قاعدہ کی تقویت پر نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ محض ایک سہمہ دھرمی
 مثال کی تقویت پر۔ مغالطے بھی جن کے بچانے کی ہدایت کی گئی ہے علی حد تک نیائے منطق
 کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ مغالطے تعداد میں پانچ ہیں اور حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہٹ جاتی۔ جبکہ منہم یہ ہو کہ علامت دلیل بھی تو نتیجہ میں پائی جاتی ہے اور کبھی اُس کے
 مخالف میں جیسے شبہانیت ہو کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں نہ دکھائی
 پڑنے کی صفت بعض نیت چیزوں میں بھی ہے جیسے روح کا شش وغیرہ اور انیت
 میں بھی جیسے سوکشم شریر دھوا وغیرہ

(۲) مخالف۔ جو نتیجہ کی تردید کرتی ہے۔ مثلاً

گھڑا ایک بنی ہوئی شئی ہو۔

کیونکہ وہ ٹیتر ہو۔

(۳) نتیجہ بشکل دلیل۔ مثلاً

شبہانیت ہے۔

کیونکہ ۴ مہینے سنا (دو دیا استی) نہیں ہو۔

(۴) غیر ثابت یعنی جس کا وجود خود ہی ثبوت کا محتاج ہو۔ مثلاً

سایہ جو ہر ہو۔

کیونکہ وہ مختصراً ہو۔

(یہاں یہ بیان کہ سایہ خود متحرک ہو محتاج ثبوت ہے۔

لیکن تاہم نتیجہ وہ ہو کہ جسکی صحت کا کوئی منطقی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔

مثال

(۱) زید کی بیوی کے حمل میں آیا ہوا بچہ لڑکا ہو۔

(۲) کیونکہ وہ زید کا بچہ ہے۔

(۳) مثل زید کے اور تمام بچوں کے جو سب لڑکے ہیں۔

یہاں علامت و دلیل (جو زید کا بچہ ہونا ہے) ہمارا مثال ہوتا ہے جو نہ ہر جاتی ہے اور نہ کسی اور طرح پر متبادل اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ اس سے کوئی واقعی تعلق منطقی نہیں ہے تاہم اس سے نہیں ہو اس لیے اس امر کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ زید کی بیگم صاحبہ کے حمل میں آیا ہوا بچہ بھی ضرور ہی لڑکا ہو گا۔ اس مثال کی علامت و دلیل تمام ہم جنس مثالوں میں نتیجہ کے ساتھ وابستہ پائی جاتی ہے۔ یہ ہر جاتی نہیں ہے کیونکہ زید کا بچہ ہونے کی صفت ایک بھی لڑکی میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور نہ یہ بے وقت ہو کیونکہ وہ واقعی تمام وقت حمل میں آئے ہوئے بچے میں موجود ہو اور نتیجہ نکالنے کے وقت بھی۔

گوتم کے نیاے کی اس کمزوری کو بعض بعض اشخاص نے اس بنا پر رد کر کے کی کوشش کی ہے کہ یہ ممکن ہو کہ گوتم کی منشا صرف یہی تھی کہ اس کے جلوں اور دلیلوں کی تردید کا بار ثبوت اس کے مخالفین پر پڑے لیکن تاہم کسی ایسی کمزوری یا د کے اوپر منطقی نتیجہ کو قائم کرنا اس امید میں کہ ہمارے مخالفین ہماری غلطیوں کو رفع کر دیں گے بے حد خطرناک ہو خاص کر جبکہ ہماری غلطیوں کا رفع ہونا مخالفین کی لیاقت اور مرضی پر مبنی ہو۔

بودھوں کے منطقی میں بھی مثل نیاے والوں کے علمی ویاپتی نہیں پائی جاتی ہے

اور اس میں بھی ہم جنس مثال سے نتیجہ نکالنے میں تامل نہیں کیا جاتا بشرطیکہ دلیل۔

(۱) پاکش میں موجود ہو۔

(۲) پاکش میں پائی جاوے۔

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

— 10 —

100

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

[illegible][illegible]

یہ وہی منطبق ہیں نہ کافی پایا جاتا ہے کیونکہ اس کا سلسلہ دنیا میں صرف ہندوئی
مذہب و تہذیب ہی میں ہے جیسا کہ اب حیات و زمان ہو گیا ہو گا بلکہ اس کا کوئی اثر نہ
ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم منطبق ہو سکی نسبت زیادہ تر علم تعمیر سے
مست نسبت رکھتا ہے۔

یہ سببہ دو نیاتے نہ ہو مومن کی مطلق کی نسبت زیادہ صحت رکھتا ہے
لیکن اس کا یہ مطلق مطلق نہ ہونے کے مفہوم کی تعبیر پر مبنی ہے تاکہ ان میں اور نتیجہ میں
مطلق صحت کا نام ہے۔ ہم اس بات کو انشاء کے لئے تیار ہیں کہ اس مطلق صحت کا حقیقت

کو یوروپین منطق بڑی صحت کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ ہملٹن (Hamilton) اور منسل (Manuel) ہما جان کی رائے ہو کہ منطق محض خیالی مطابقت کے قائم رکھنے کا علم ہے اور اسکو واقعی حقیقت سے کوئی غرض نہیں ہو۔ مل (Mill) اور بین (Bain) نے غور اس امر کی کوشش کی کہ یوروپین منطق کو ایک سچے علم کی حد تک پہنچا دیں کہ جس کے نتائج واقعی تعلقات اسطیاء سے مطابق پائے جائیں مگر انھوں نے بھی اسکو ویسا ہی بھڑا بے دخل اور مصنوعی پھیرا جیسا کہ اس کو پایا تھا۔ یوروپین منطق کی علمی وقعت، جب ہم اس کا اندازہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کے بیوہار میں اسکو معمولی لوگ اور وکلاء و حکماء و منطق دان بھی کبھی واقعی استعمال نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ٹھیرتی ہو اس کی بیشمار اصطلاحیں اور تعریفیں حافظہ کے اوپر ایک بھاری بار ہوتی ہیں۔ اور اس کے اشکال اور جملے بجائے سلجھانے اور صاف کرتے کے خیال کو الجھاتے اور پیچیدہ کرتے ہیں۔ قدرتی منطق جس کا آج بیان کیا گیا ہو ہر شخص کو خواہ وہ کتنا ہی بے وقت ہو سکھایا جاسکتا ہو۔ اور پھیٹی اور ساتویں جماعت کی لڑکے لڑکیوں کو تو قطعی آسانی کے ساتھ پڑھایا جاسکتا ہو۔ وہ من کو روشن کرتا ہے اور خیال کی مطابقت کو محفوظ رکھتا ہو۔ اور اس طرح پرودہ زندگی کو خوشگوار بناتا ہو۔ برعکس اس کے مروجہ منطق محض نمائشی علمیت کا کو نشان ہے کسی مفید چیز کا سمجھنا والا نہیں ہے اور اپنے مرید کو چٹک سے ظاہر ہونیوالی علمیت کی شبیہ عطا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس کسی نے اس مضمون کو سمجھا ہے وہ مجھ سے اس امر پر اختلاف نہیں کرے گا کہ مروجہ منطق کی اعلیٰ ترین کارگزاری کا نتیجہ سخت اصطلاحات و اشکال کا ایک سیٹ ہے جو جملوں اور نتیجوں کی خیالی مطابقت کی جانچ کرنے کے لئے بلا لحاظ اس امر کے کہ ان جملوں اور نتیجوں کے مضامین واقعی طور سے صحیح ہیں یا نہیں بنایا گیا ہو جبکہ قدرتی منطق سے کم سے کم حاصل ہونے والا فائدہ طبیعت کا منطقی رجحان اور جو انسان کو قدرتی تعلقات اور اسطیاء کے سچے اسباب کی تلاش میں مصروف کرتا ہے۔ پس

مادہ کی چیزوں یا شکلوں کی ہی حالت ہو۔ مادہ کی نہیں۔ جو نیتہ ہے۔ اب فرض کرو کہ ہم ایک عام اصول مادہ کی چیزوں کے فانی پن کے بارہ میں بنا دیں اور اس پر زور دینے کے لیے مادہ کے نیتہ ہونے کے مسئلے کو نظر انداز کر دیں تو ہمارے خیال کی صورت شک واد کی سی ہوگی جو کتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی شی یا مادہ یا نیتہ نہیں ہے جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہو کہ ہرکو یہ ماننا پڑتا ہو کہ چیزیں ہمیشہ نیستی میں سے پیدا ہوتی ہیں اور بھر بالکل نیست اور نابود ہو جاتی ہیں۔ شک واد کی غلطی کا یہی کارن ہے کہ چیزوں کا نیتہ پن انکی شکلوں تک ہی محدود ہو اور انکے مادہ کی مصالح تک جس کی وہ بنی ہوئی ہیں نہیں پہنچتا ہو۔ یہ ایک مثال نے واد کے اصول کے سمجھنے کے لیے کافی ہے اور ہرکو ایک نئے نتائج پر اڑ بیٹھنے سے تنبیہ کرتی ہو۔ ہر ایک چیز کے بہت سے پہلو ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی نے بھی بہت قسم کے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ ضروری نے مضامین قبل قسموں کو

نے

قطعی یا اصلی	ہو یا عام کو کوئی کا
مثلاً ایک مٹی کے گڑے کو جین پانی	جیسے مٹی کے پانی سے بھرے ہوئے
بھرا ہو مٹی کا گڑا اسکی اصلیت	گڑے کو پانی کا گڑا کہنا۔ کیونکہ اس میں
یا جو ہر کے لحاظ سے کہنا۔	پانی بھرا ہوا ہے۔

دریاد یا تہک	پر پئے یا تہک
جس کا تعلق جو ہر یا اصلی	جو چیزوں کو انکی بدلتی ہوئی حالتوں
صفات سے ہے۔	کے لحاظ سے مشاہدہ کرتا ہے۔

نے واد کا مطلب سمجھانے کے لئے جس کا جاننا فلسفہ کے لئے بہت ضروری ہے اس قدر بیان ہی کافی ہے۔

اب میں شاستر کی طرف پھر متوجہ ہوتا ہوں جس کا کچھ ذکر آج کچھ میں آچکا ہے۔ یہ موقع اس تنازعہ امر کے حل کرنے کا نہیں ہے کہ الہام کسکو کہتے ہیں اور اسکا صحیح اصلی کیا ہو۔

تیسرا لکچر

سائنس

(الف)

آج شام کا مضمون 'سائنس' کا مذہب ہے۔ مگر الفاظ 'سائنس' کا مذہب، قدر سے مبہم ہیں کیونکہ آج کل کے زمانہ میں جو مفہوم لفظ 'سائنس' کا ہے وہ مادہ پرستوں کے علوم ہیں جو کسی مذہب کے معتقد نہیں ہیں۔ سائنس کے مذہب سے میرا مطلب اس موقع پر سائنس مذہب سے ہے۔ یعنی مذہب سے بطور ایک سائنس کے ہے۔ کسی خاص گروہ اور فرقہ کے اعتقاد سے نہیں ہے۔

سائنس جہالت کا مخالف ہے اور جو ہر موجودات اور انکی خاصیتوں کے اور چیزوں کے سچے اسباب کے صحیح صحیح علم کا نام ہے۔ سائنس سے مفہوم ایسے علم سے ہے جو غلطی شبہ اور عدم واقفیت سے پاک ہے اور جس کی جانچ تجربہ کے ذریعہ کیجا گئی ہے۔ صحیح صحیح علم ہی کو سائنس کہتے ہیں اور صحیح صحیح علم معتبر شہادت کے علاوہ صرف مشاہدہ اور تجربہ کرنے سے ہی محدود عقل والے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ سائنس کا پہلا اصول نیچر (Nature) کا قیام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر موجودات اور انکے خواص ہرگز نہیں اور کبھی نہیں بدلتے۔ وہ کبھی متحد و ہم نوا نہیں ہوتے اور نہ وہ کبھی عدم سے وجود میں آتے ہیں یہ امر قوم انسان کے موجودہ اور گذشتہ زمانہ کے تجربہ سے ثابت ہے۔ اور جس تجربہ کے اوپر یہ امر مبنی ہے وہ کسی خاص مرد یا عورت کا تجربہ نہیں ہے اور نہ لوگوں کے کسی خاص فرقہ یا جماعت کا۔ بلکہ تمام قوم انسان کا جس میں ایک بھی استثنیٰ نہیں ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ لوگ دنیا اور خلقت کی پیدائش کے بارہ میں غائبے جو کچھ رائے رکھتے ہیں تاہم ایک ہی ایسا انسان

جبکہ ہم ایک سونے کی سلاخ کو گوتھالی میں گلاتے ہیں تو سلاخ پن کا ناش ہوتا جو رقیق حالت کی ابتدا ہوتی ہے اور سونے کا بحیثیت سونے کے قیام رہتا ہی یہی تین قسم کا کام جو ہر کا ہے۔ ہم یہ کہنے کے مجاز بھی نہیں ہیں کہ سلاخ پن کا ناش اور رقیق حالت کی ابتدا ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی کیونکہ ایہ کوئی درمیانی حالت نہیں ہو۔ یعنی رقیق پن میں تبدیل ہونا ہی سلاخ پن کے ٹوٹنے کی صورت ہو۔ اگر آپ نے سونے کی لیں دونوں حالتوں میں وقفہ مانا تو آپ یہ کہنے کے لئے مجبور ہوں گے کہ سلاخ پن کے ناش ہونے پر سونے کی اولاً کوئی شکل یا صورت قائم نہیں رہی اور بعد میں اس کا رقیق پن بھی قطعی نیستی صورت (یا حالت) سے غور میں آیا۔ لیکن یہ بالکل بیوقوف ہو گا کیونکہ اشیاء کا وجود بغیر کسی شکل کے قیام میں نہیں آسکتا ہے۔

دُنیا میں دو خاص قسم کے جوہر پائے جاتے ہیں ایک جاندار اور دوسرے بے جان۔ اول الذکر این میں سے وہ جسکی صفت زندگی یا ادراک (Consciousness) ہے۔ اور دوسرے وہ جو بے جان ہیں جیسے مادہ۔ ان کے اصطلاحی نام حیو (زندہ) اور اجیو (بے جان) ہیں۔ ہم انکو رُوح اور غیر رُوح بھی کہہ سکتے ہیں۔ قروح سائنس روحانی جوہر کی ہستی سے منکر ہے اور ادراک کو مادہ کی صفت مانتا ہی۔ لیکن ماہران سائنس کو ابتدا تو زندگی کے حل کرنے میں بڑی مشغلیں پڑتی ہیں اور وہ لوگ زندگی کے اس دُنیا میں پہلی مرتبہ نمودار ہونیکے بارہ میں عجیب و غریب رائیں لگایا کرتے ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کا ناش یا تخم اولاً کڑھ ارض پر کسی دوسرے سیارہ سے گرا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خود رُو ہے۔ اور بھی اس قسم کی رائیں ہیں جو لوگوں نے زندگی کے بارہ میں قائم کی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس خیال کی جانچ کریں گے جو ادراک کے ایک ابتدائی انشن کو مادہ کے ہر ذرہ میں قائم کرتا ہے۔ یہ قیاس کیا گیا ہے کہ یہ ابتدائی ادراک کا ناش بہ تدریج بڑھتے بڑھتے کینٹ (Kant) شوپن ہوار (Schopenhauer) ٹنڈل (Tyndall)

[illegible]

کیونکہ واقعی میں سچی تعلیم مذہب پر غور کرنے کا اُنکو کبھی موقع ہی نہیں ملا ہے۔

سچی تعلیم مذہب کے بموجب روح اور مادہ دونوں جوہرین جہین بعض خواہرین ہیں مگر ادراک نہیں۔ ادراک روحانی جوہر کی مخصوص صفت ہو جو کوئی ہے وجود شری نہیں ہو البتہ وہ غیر مادی ہو یعنی مادہ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ روح اور مادہ دونوں بعض بعض صورتوں میں ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں مثلاً بعض قوت خیال سے بیمار کو اچھا کر دیتا اور ادراک کی تیزی کا بعض جُری بوشیوں اور دلیوں کے استعمال سے کم دبیش ہو تا وغیرہ۔ روح اور مادہ کے ملنے سے روح کے اصلی قوار اور احساس مسدود و زائل ہو جاتے ہیں اس لئے نروان کا بے کم و کاست یہی مفہوم ہو کہ روح کی خرابی پیدا کرنے والے مادہ سے بالکل علیحدگی ہو جائے۔ بُری سے بُری حالت میں مادہ کے اثر سے روح کا ادراک قریب قریب معدوم ہو جاتا ہو اور اُس وقت میں وہ صرف سپر شس (مس) کے ہی قابل رہ جاتی ہے۔

روح کی مذکورہ بالا تعریف میں جو حین مسدودیت سے لی گئی ہو یہ صاف طور سے

مانا گیا ہو کہ ادراک مادہ سے موثر ہوتا ہے۔ اس لئے جو سوال کہ اب مذہب اور سائنس کے درمیان پیدا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا انسان یا جانور کے جسم میں کوئی بے وجود کبھی نہ پانے والی شے ہو یا نہیں بلکہ یہ ہو کہ آیا قوت ادراک مادہ کے ذریعہ کا کرب ہو یا ایک دوسری قسم کے جوہر کا جس کا مادہ سے تعلقی ہو جاتا ہو مگر جو دراصل یا مادہ نہیں ہے۔

اب اگر احساس مادہ کے ذریعہ کی خاصیت مانی جائے تو انسان کی اعلیٰ قسم اور روشن ضمیری وغیرہ کی عجیب و غریب قوتیں اس ابتدائی احساس کی تیز تر یا شدید تر حالتیں ہونگی۔ لیکن ہمارے سامنے تیزی یا شدت کا معاملہ نہیں ہو۔

اپنی سے اپنی اور اپنی سے اپنی سے نیچی اشکال ادراک میں بوقری ہو وہ مقدار کا فرق نہیں ہو بلکہ قسم کا فرق ہو کیونکہ کثر سے کثر مادہ پرست لوگوں نے ذریعہ کے احساس میں

سے لے کر بہت دور مستقیم نہیں آتا ہے اور یہ کیسے شروع بھی کرنا میں نہیں آتا کہ یہ تو میں نے
 دیکھا ہے کہ بعض ایسی باتیں کہنے کے لیے قوتِ اصرار سے جی آتا ہے کہ ایک آدمی نے
 کسی ایسی سستی میں مصروف رہنے کی آیت اور اس کے اندر جو کہ اور ان کی کارکردگیوں میں
 جو کہ ان کے اندر ہے وہ وہ بیان اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہم مرتبہ عقلی اصطلاحوں یا جملوں سے
 نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس بات کا جو ہے کہ یہ تو ایسی باتیں کہنے کے لیے کہ نسبت
 کوئی چیز، مستقل تشبیہ اس کی کیا ہے۔ اس بات کی تائید میں کہ پھر نے کی طاقت میں
 ہوشِ خیر ہے۔ "منطقی دلیل" بھی سستی ہے برابر ہی شہادت نہیں ہے اور یہ قطعی ناممکن ہے کہ
 آپ کہیں نہ کہیں (Kant) یا شپین ہار (Schopenhauer) جیسے بڑے
 آدمیوں کے خیال میں ایک چھوٹے کی جس کو ہزار گنا دماغ کا گنا یا سوا سو گنا کرنے
 سے بہت سبکیں۔

ملا وہ اس کے ماتہ کے ایک آدم سے جو چیز وابستہ ہو وہ اس سے کبھی ملو
 نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ کو ہم توڑ پھڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ اُس کے کوئی ایسے اجڑا یا انش
 ہیں جو اُس سے ملو ہو سکیں۔ وہ میں مانے ہوئے اور اک کا تیز کرنا بالکل ہی ناممکن ہو
 گی کہ کوئی ذرہ اسے میں کوئی ایسی منتقل ہونے والی صفت نہیں رکھتا ہے کہ جیسا کہ کسی
 اپنے جہاں رہیں کو جہاں کر سکتے اور نہ انسان ہی اسے اور اک کو اپنے کسی حاجت مند بھائی کو
 دے سکتا ہے کیونکہ ارادہ۔ مالک۔ تہرزا اور منتقل دنیاوی چیزوں کے منتقل ہونے والی
 اشیاء نہیں ہیں۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیاس کہ آواز کے ذریعہ میں اور اک کا ابتدائی ارتعاش ہے جو بعد میں بڑھتے بڑھتے تیز ہو کر ایک مسج یا اسے غلاموں کی جامع روح بن سکتی ہے۔ ارتعاش کے نقصان کرنے کے لیے قلبی ناکافی ہے اور نامائیں جا سکتا ہے۔ لیکن آواز میں ارتعاش کا بھی ایک قیاس رہتا ہے جسکی بنا پر وہ آواز کے ذریعہ کی تشبیہ کرتے ہیں۔ اسباب

دوسرا فرقہ مادہ پرستوں کا ہکو یہ بتاتا ہے کہ ادراک بھیجے سے پیدا ہوتا ہے۔ ادراک کے روح کی صفت ہونی کے خلاف اپنی بحث کو ختم کرتے وقت بینا کی یونیورسٹی کے پروفیسر ارنسٹ ہیکل صاحب ایسا لکھتے ہیں۔

”اس امر سے کہ ادراک مثل دیگر مین کی حفتوں کے بعض بعض اعضاء کے پڑھنے پر موقوف ہو اور اس امر سے کہ وہ بچے مین ان اعضاء کے نشوونما کی مناسبت مین نمایان ہوتا ہے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جانورون مین وہ تاریخی طور سے پیدا ہوا ہے۔“

لیکن یہ محض وہم ہو کیونکہ منطقی نتیجہ نہیں ہے جو کسی مستند دیابتی پر قائم ہو۔ اور اس امر سے آپ پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں کہ دیابتی (تعلق منطقی) کے بغیر سچا نتیجہ نہیں نکل سکتا ہو۔ ہیکل صاحب کا دل خود ان کو اس بیان کی کمزوری مانتے پر مجبور کرتا ہی کیونکہ وہ فرماتا ہی یہ بھی لکھتے ہیں۔

”تاہم گو کہ ہم ادراک کے اسطور سے بتدیج پیدا ہونے کے کتے ہی قائل کیوں نہ ہوں بد قسمتی سے ہم ابھی اپنے تئیں اس حالت مین نہیں پاتے ہیں کہ اس بات کی زیادہ تشریح کریں یا اس کے ثابت یا صاف کرنے کے لئے مخصوص رائے قائم کریں۔“

واہ کیا عمدہ قیاس ہو اور واقع ابھی مخصوص طور سے صاف نہیں ہوا ہے اور ہائپر بھی ہم اس کے قابل بیٹھے ہیں۔ ادراک بھیجے سے پیدا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہی لیکن بھیجے نے اس کو خود کہاں سے حاصل کیا۔ کیا یہ اس فرضی ابتدائی انش مین سے نکلتا ہی جو مادہ کے ذروں مین مثل ایک مبتدی روحانی جزو کے مانا گیا ہے اور جسکی ترویج اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ ہیکل صاحب خود مادی ذرہ کی روحانیت کے خلاف ہیں جیسا کہ انھوں نے اپنی کتاب دی ریڈل آف دی یونیورس (Riddle of the Universe) کے دسویں باب مین

ماڈہ کی اسطور پر تعریف کی ہو وہ جردی علم رکھنے والے تھے۔ وہ ماہران علم زندگی
(روحانی) نہ تھے۔۔۔۔۔ انکا علم حرکات کی واقعیت تھی۔ زندگی کا علم
نہ تھا۔۔۔۔۔ آئیے ہم اس امر پر مودبانہ غور کریں۔ ماڈہ سے طلاق پاک زندگی
کمان ہے۔ ہمارا اعتقاد کچھ ہی سکے ہمارا علم دونوں کو علیحدہ نہ ہونے والے طور سے
جڑا ہوا بتاتا ہے۔ ہماری ہر وقت کی غذا اور ہر ایک آنچورہ پانی کا جو ہم پیتے ہیں، ماڈہ
کا مٹی مخفیہ طور سے اثر پڑنا ثابت کرتے ہیں۔“

بد قسمتی سے شذیل کو صرف اپنے زمانہ کی روح کے متعلق غلط فہمیاں ہی معلوم تھیں۔
اسکو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک غیر نجات شدہ روح ماڈہ کے ملاپ سے مستثنیٰ اور اُس کے اثر سے
آزاد نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ یہ اُسکو معلوم تھا کہ نجات شدہ روح نروان میں داخل ہونے سے
کہ جس کا موجودہ سائنس کو وہم اور گمان تک نہیں ہی اُس سائنس کی حد کے بالکل باہر ہو
جاتی ہیں۔ اس لیے شذیل کو یا اُس کے پٹے یا بعد میں اُس کے کسی اور سائنسدان بھائی کو
یہ خیال نہیں آیا کہ ماڈے اور من کا آپس کا تعلق روح کے وجود کی کسی حالت میں تردید نہیں
کرتا ہے اور جب وہ اُسکی تردید ہی نہیں کرتا ہے تو اُس کے وجود کا قطعی غارت کر نیا لا تو کسی حالت
میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اور اک کا بھیجے کی نشوونما کے اوپر منحصر ہونا صرف اس ہی وجہ سے
نہیں ہو سکتا ہے کہ بھیجا اسکو پیدا کرے بلکہ اور وجوہات سے بھی جیسا کہ پروفیسر ولیم جیمز نے جو
ایک مشہور اور معروف ماہر علم من ہیں بتایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اور اک بھیجے سے پیدا
ہوا ہو بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اور اک کے ظاہر ہونے کا بھیجا ذریعہ یا آلہ ہو۔ موجودہ سائنس نے
ان مختلف کمکات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا ہے اور اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ باطل
ثابت ہوئے ہیں۔ پس جب موجودہ سائنس کے بعض سر اجنے والے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اُس
روح کو محض ایک گمان با خیال ثابت کر دیا ہے تو وہ اُن قیاسی نتائج پر فریفتہ ہو جاتے ہیں جو اصل
کبھی زیر تنقید بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اہلیت یہ ہو کہ حال کے محققین نے کبھی اس امر کی کوشش نہیں

100

انچین میں مذہب میں جو نیکی سنت اور

Phragmites australis

مجلس شورای ملی

1945

10-10-68

[illegible]

2

بیگم اور اس کے دوست اور آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا اس کا اطلاق صرف
 انسان کی اور بعض اونچے درجہ کے جانور دن کی زیادہ روشنی تغیر پر ہی ہوا اور اس میں ان
 تغیر و تبدل کے احساس کو شامل نہیں کرتے ہیں جیسے ڈاکر کہ جب سب جاندار محسوس کرتے ہیں
 صدمہ میں کہ کو کچھ ہونے اور بخت بھی محسوس کرتے ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مشہور
 راجہ پر دھیسر علی صاحبہا جس صاحبہا نے علی بن علی طاری کی بیوری صحت کیساتھ
 گیدڑ پرل جھانکی ریل ٹرین میں بیٹھ کر (The Riddle of the Sphinx)
 دھندل اور محسوس ہوا پر مشتمل کے عقیدہ کو بہت صاف طور سے ظاہر کرتا ہے۔

تیسرا چوتھوں کے معروضہ بحثیں پیدا کیے گئے اور ان کے انجمن بنایا گیا
پیر محمد علی (۱۹۰۷ء) نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اور اس کے بعد

جب وہ بولنے لگتا ہے اُس کے بعد ظاہر ہوتا ہو۔ ایک عرصہ دراز تک
بچہ اپنا تذکرہ غائب غیر میں کرتا ہے۔ اُس خاص موقع پر جبکہ بچہ لفظ میں پہلی
مرتبہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے یعنی جبکہ اپنی ذات کا احساس صاف ہو جاتا ہے
اُس وقت اپنی ذات کے علم کی اور غیر ذات کی مخالفت کی ابتدا ہوتی ہو۔

اس مضمون میں جن امور کے نیچے میں نے لکیر کھینچ دی ہو وہ اہم ہیں۔ یہ بیان
بالکل حیرت انگیز ہے خاص کر کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جو
بہت ٹھیک ٹھیک اور صحت کے ساتھ خیال کرنے کا عادی ہے۔ اگر نئے پیدا ہوئے بچہ
کے ادراک نہیں ہوتا ہو تو اس تکلیف کو جس کا اظہار پیدا ہوتے وقت کی بچہ کی چیخ سے
ہوتا ہے کون محسوس کرتا ہے۔ اگر ادراک بچہ کی قوت گویائی کے حاصل کرنے کے بعد نمایاں
ہوتا ہو تو بچہ کی محبت اور نفرتوں کا جو اسپین قوت گویائی کے قبل بھی پائی جاتی ہیں کیا سبب
ہے۔ اور یہ دلیل کہ بچہ بہت عرصہ تک اپنا تذکرہ غیر غائب میں کرتا ہو مباحثہ کو بالکل ہی لغویت
کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا اس کا یہ مفہوم ہو کہ بچہ اپنے دکھ سکھ کو بھی غیر غائب میں محسوس
کرتا ہے گویا کسی دوسرے شخص کی حالتوں کا تاثر شافی ہو۔

ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے مغالطوں اور نیم سچائی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ قسم۔
قبل و قال کی قوت اور گویائی ان سب کا دہی خرج ہے جو دکھ سکھ کے احساس کا ہے۔
سمجھ اور احساس ایک ہی شو کے دو مختلف کام ہیں یعنی اُس قوت کے جو ہم کو ہماری حالتوں
کا علم کراتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنی ذات سے آگاہی کرانے والی قوت کے۔ احساس
بہر جذبہ ادراک کی شکلیں ہیں اور عقلی قیاسات اور الفاظ میں ظاہر ہونیوالے خیالات بھی
جن کو ہم علم کہتے ہیں ادراک کی ہی صورتیں ہیں۔ دو مختلف قسم کے احساس یا ادراک دنیا میں
نہیں ہیں۔ سمجھ ایک ہے خواہ اُس کا اظہار بے سوچے سمجھے ہو یا امتیاز کے ساتھ۔ اور ادراک
ہر حال میں برابر موجود رہتا ہو اور کبھی بالکل معدوم یا غارت نہیں ہو جاتا ہو گو کہ اُس کا ظہور

پس کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہو کہ ادراکی کل کے پتے کی طرح کے افعال ایک

خواہیدہ قوت کا حوالہ دیتی ہوں نہ کہ ایک ایسی چیز کی شروعات کا جو مدتوں اور تندرست
نشوونما پانے کی پچیدگیوں سے گذر کر بالآخر تیز بن جاوے۔ اور کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہو کہ
بیچھے کی نشوونما ایک اپنے کو ضبط کر نیوالے تنفس کی ضروریات کے لئے ہوتی ہو نہ کہ تنفس کو
گڑھنے یا ساخت کرنے کے لئے بمنزلہ ایک کارخانہ کے۔ یہ امر پر معنی ہو کہ من کا اعلیٰ درجہ کا
کام یعنی امتیاز یا تجریر صرف ایسے ہی جاندار کر سکتے ہیں جو اپنی کل کے پتے کی سی حرکات کو
روک سکتے ہیں یعنی جو اپنی حرکات کو روک کر غور کرنے کے لئے وقفہ نکال سکتے ہیں۔ اس لئے
بیچھے کی ضرورت صرف انہیں جانداروں کے لئے ہی جو اپنی حرکات کے تحریک کر نیوالے اسباب
یعنی خواہشات پر مقبوضا بہت غالب ہو گئے ہوں۔

جیسا کہ عام طور سے معلوم ہو لیے بہت سے عقلمند مرد و زن اس دنیا میں پائے
جاتے ہیں جو بعض بعض موقعوں پر اپنی قوت تمیز کو بالکل استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں خاص کر
جبکہ کوئی زبردست ترغیب انکے سامنے موجود ہو۔ ایسی صورت میں وہ بہت سے ایسے افعال
کے مرتکب ہو جاتے ہیں جنکے لئے وہ بعد میں اطمینان سے بچار کرنے پر نادم ہوتے ہیں۔ مجھے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان موقعوں پر تمیز اور جذبہ بین مخالفت ہو جاتی ہے اور جذبہ کی تھوڑی ہیر
کے لئے فتح ہو جاتی ہے۔ اگر تمیز کو بیچھے کا کرتب مانا جائے تو تمیز کا اسطور پر مغلوب ہونا مشکل سے
قیاس میں آتا ہے جبکہ بھیجا برابر اپنا کام کرتا رہے اور تنفس کو اسوقت بھی جبکہ جذبہ غالب
ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی بناتا رہے۔ برعکس اس کے ہر حسینہ صاف طور سے سمجھ میں آ جاتی
ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ تنفس اپنے ساتھ موجودہ زندگی سے پہلے کی قوتیں و میلان خاطر
جنہوں نے کہیں اور نشوونما پائی ہے لانا ہے اور یہ کہ اس کا حال کا جسم ان قوتوں اور میلان
خاطر کی وجہ یا ذریعہ سے بنتا ہے۔ ایسی صورت میں بھیجا امتیاز کا آلہ ٹھہرتا ہے جو ایک ایسے
تنفس کے استعمال کے لئے بنا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ایک حد تک قابو میں

خود اپنے ہی وجود کی تبدیلیوں کے جاننے کے اوپر موقوف ہو۔ پس یہ کہنا غلط ہے کہ کسی چیز کے جاننے میں جاننے والا صرف اُس چیز کو ہی جانتا ہو اپنے کو نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ صرف اُسی چیز کا کہ جس کا واقعی وجود ہی آتما کو علم ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ادراک کی حالتوں یا تبدیلیوں کا یعنی دوسرے الفاظ میں روحانی جوہر کی تبدیلیوں یا حالتوں کا کوئی وجود روحانی جوہر سے علیحدہ نہیں ہے اسوجہ سے روح کے وجود کے ساتھ ہی اُسکی تبدیلیوں کا احساس ممکن ہو۔ یہی بات دُکھ شک کے احساس کے بارہ میں بھی پائی جاتی ہے جسے ہم سب واقف ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے دُکھ ہو رہا ہے یا میں سُکھی ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دُکھ اور شکھ میری ذات کے باہر مجسم اشیاء میں جگہ میں نے کسی انوکھے طریقے سے گرفت کیا ہو۔ جو میرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ہی ذات کی ایک حالت یا تبدیلی کو محسوس کرتا ہوں جو ایک صورت میں دُکھ اور دوسری صورت میں شکھ کی شکل رکھتی ہے۔ دُکھ شکھ اسوجہ سے میرے ادراک کی حالتیں ہیں یعنی اُس عام احساس آگاہی کی جو مجھ کو اپنی ذات کا ہے۔ نیا پیدا ہوا بچہ جو پیدا ہوتے وقت چلا تا ہے بلا شک پیدا ہونے کی تکلیف کو اپنے ہی ادراک کی حالت کے طور پر محسوس کرتا ہے گو کہ اسوقت میں اپنے آئینہ عقل کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی انہمی سی شخصیت کی صاف تصویر اپنے خیال میں قائم نہیں کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے عالم لوگ اسکے خلاف خواہ کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دُکھ یا شکھ کا احساس سوائے ضمیر واحد شکلم کے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضمیر غائب میں دُکھ شکھ کا احساس کر سکے تو وہ معجزہ ہو گا کیونکہ جس شو کو انسان اپنے سے باہر دوسرے میں دیکھتا ہے وہ تماشا ہو سکتا ہے کبھی احساس یا انوجہ نہیں۔

پریز (Prayer) صاحب کے بچے نے بھی اگر پریر صاحب نے اُس کو کبھی قوت گویائی حاصل ہونے کے قبل بھوک کی حالت میں دیکھا ہو گا تو بھوک کو ضمیر واحد شکلم میں محسوس کیا ہو گا اور ضمیر واحد شکلم میں ہی اُس نے اُس تسکین کو محسوس کیا ہو گا جو غذا پانے سے اُن تعین پر حاصل ہوتی ہوگی۔ پس ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ ادراک کی پہلی علامت متنفس پن ہے جو نیچے سے نیچے درجوں میں

[illegible][illegible]

نہیں پائی جاتی ہو لیکن ہم پہلے ہی ذرہ میں روح کے وجود کی تردید دیکھ چکے ہیں۔
 مینونسل کشنوں کی سی جماعت کے ادراک کے خیال کی مزید تردید ضروریات منطق
 سے بھی ہوتی ہو کیونکہ منطقی نتیجہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہو کہ جب نتیجہ نکالنے والا
 ادراک وہ ہی ہو جو منطق کے دونوں جلوں یا قضیوں سے جن سے نتیجہ نکالا جاتا ہو واقع ہو
 اسکے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ اگر اس جماعت مینونسل کشن ان میں سے ایک شخص
 ایک محلے منطقی سے واقف ہو اور دوسرا شخص دوسرے محلے منطقی سے تو نہ وہ دونوں
 اور نہ کوئی تیسرا شخص ان جلوں سے کسی قسم کا نتیجہ نکال سکیں گے۔ اس لیے تو یہ اگر بھیجے گا ایک حصہ
 صرف ایک محلے سے واقف ہو اور دوسرا حصہ دوسرے محلے سے تو ان جلوں سے کسی
 نتیجہ کا نکالاجا نا ممکن ہوگا۔ مگر چونکہ آتما منطقی نتیجہ نکالنے کی قابلیت رکھتا ہو اس واسطے یہ
 ثابت ہو کہ وہ بھیجے سے الگ کوئی دوسری قسم کی چیز ہو یعنی وہ کوئی مرکب چیز نہیں ہو
 بلکہ بنفس بن کو لئے ہوئے سادی اور ناقابل تقسیم (اکنڈ) یعنی بغیر اجزا کے ایک شے ہو۔
 حافظہ کے لحاظ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بھیجے جیسی تبدیل اور ضائع
 ہونے والی شے کی صفت نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ جو بھیجا کہ آج کسی چیز کا احساس کرتا ہو
 وہ کسی حالت میں وہ بھیجا نہیں ہوگا جو پچاس برس کے بعد اُس احساس کو یاد کرے گا۔
 پس اگر بھیجا ہی یاد کرنے والی طاقت ہو تو حافظہ ضرور ایک معجزہ ٹھہرے گا کیونکہ اُس صورت میں
 ہمارے آج کے محسوس کئے ہوئے واقعہ کو یاد کرنا بمنزلہ کسی دوسرے شخص کے مشاہدہ کے
 یاد کرینے ہوگا کہ جو پچاس سال ہوئے زندہ تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں بمنزلہ اپنے مین
 دوسرے کی ہستی کے طور پر یاد کرینے ہوگا جو ایک محض لغویت ہو جیسا کہ ایک بڑے
 رومن کیتھولک پادری مہر (Mahr) صاحب نے اپنی کتاب
 موسومہ سائنکولوجی (Science of Mind) میں دکھایا ہو۔ پس یہ
 ظاہر ہو کہ حافظہ کسی ایسی چیز کا کرتب نہیں ہو جو مثل ایک بہتی ندی کے ہر لمحہ نیا بننا ہو

[illegible]

دوسری صحت اور ایک کا سلم سے تعلق رہتا ہے جس کا اقدار مادہ اور مادی چیزوں سے کرنا ضروری ہے۔ اور ایک میں اندرونی وسعت یا گنجائش ہے جو غیر محدود و دانش بست یعنی - اس اور دوسرے وغیرہ کا قیام گاہ جو کچھ ہے۔ لیکن مادہ کے ذریعہ میں کوئی اندرونی قوت ہی نہیں جو کہ جسم میں کوئی چیز مانگے۔ مادہ کے تعلق میں دنیا کے سلسلہ میں تہہ تیغ ترقی کر سیکے مسئلہ *مستطاع* کا مفہوم اجسام کا ذرات کے ہمیشہ کے لحاظ و مرکبات کے ذریعہ سے عمل کرنا جو - سن کے سلسلہ میں مستطاع اور ایک کا اندرونی روشنی اور وسعت خیال کی دولت سے بھرپور ہونا ہے۔ اور ایک ذرات خود ایک دنیا جو بے شمار خیالات اور احساس وغیرہ سے آراؤں کر جاسکتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کوئی اندرونی موجودیت یا جسم میں ایک خیال کو بھی جگہ دے جاسکے۔ سمجھ کی صفائی ایک فرضی ابتدائی چھوٹے کی قوت کے انش کو دو گنا چو گنا کر نیسے خدیں حاصل ہوتی ہے بلکہ من کے مندرجہ تار کی اور دہند لاپن کے ہٹانے سے مانت باقیہ میں دوسری میان میں درویشوں کی روشنی میں کی ہے جو سخت پتیا ناکہ کشی اور

طبیعت کو مارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صاف طور سے یہاں پر معاملہ ایک مدلول
Pompeii (ایک شہر کا نام ہے جو ایک آتش فشان پہاڑ سے نکلے ہوئے مادہ
 سے دب گیا تھا) کو لاوا کاٹ کر نکالنے کا ہے نہ کہ قوت خیال کے کسی حسابی اندر حال سے
 ایک خشیت میں سے ایک نئے شہر کے بنانے اور آباد کرنا۔ اصلیت یہ ہے کہ ہر تنفس
 روح یا جامدات میں ہمہ دانی کی صفت موجود ہے جسکو وہ اپنے تئیں ناپاکی کے میل سے
 صاف کرے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بیان بادی النظر میں تعجب خیز معلوم ہوتا ہے لیکن
 غور کرئیے اسپر ہر شخص آسانی سے متفق ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے
 جو جاننے والے سے علیحدہ ہو کیونکہ جاننے والے کے وجود کی ہی حالات کا نام علم ہے جسکو
 معمولی طور سے انگریزی میں سٹیشن آف کنشیشنس *Station of consciousness*
 اور *consciousness* یعنی حالات ادراک کہتے ہیں۔ ہمارے باہر چیزیں ہیں علم نہیں ہے
 اور انکی موجودگی کی بابت ہمارا اندرونی احساس علم کہلاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے
 بارہ میں جیسا کہ وقت۔ خلا۔ لامحدودیت۔ قانون علت و معلول وغیرہ کیٹسٹ *test cases*
 صاحب نے ثابت کیا ہے کہ جاننے والے کے ادراک میں یہ شروء سے ہی قدرتی طور
 سے ہوتے ہیں یعنی مشاہدہ پر انکا علم مبنی نہیں ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ایک آڈی
 فلاسفر بھی ایسا نہیں ہے جو اس بڑے جبر من فلاسفر سے اس معاملہ میں اختلاف رائے
 رکھتا ہو۔ اگر ہمارا ادراک بہت نیچے کے درجہ کے ابتدائی احساس میں سے رفتہ رفتہ
 نشو و نما کر فہم کے درجہ کو پہنچا ہے تو یہ قدرتی علم اُس مبتدی حالت میں ہونا لازمی ہوگا
 لیکن اس قدرتی علم کے خیالات کا اُس مبتدی حالت احساس میں جو مادہ کے ایک ذرہ
 میں قائم کیا جاتا ہے کیونکر قیاس کریں۔ اُس مبتدی حالت میں انکا اظہار کیوں نہیں ہوتا
 کیا انکی بھی کوئی مبتدی حالت ہوتی ہے۔ لیکن کیٹسٹ صاحب اس دلیل کے ذرہ بھی روا دار
 نہیں ہیں کیونکہ یہ قدرتی خیالات مشاہدہ سے نہیں حاصل ہوتے ہیں۔ قانون علت

اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلیوں میں بھی جو تہہ پہ تہہ ہوتی شروعات سے ہر حرکت سے تہہ بہ تہہ
 کے درجہ پہ پہ ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ درخت کا خیالی کسی خوب سے بھی کسی ابتدا و نشوونما کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ اس میں آواز - نغماتی - انسانی - قدرتی - حیوانی کی کوئی ابتدائی حالت نہیں
 ہے۔ درخت سے پہلے کیل کو پہلے سے ادنیٰ میں نہیں تپس بنا سکتی کہ یہ قدرتی حیوانات
 میں ہی موجود ہیں۔ ان سے کہ وہ ہم کے اگلے پن کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں۔ ان
 اور گھاس کے - لہلی - استخوان - اوصاف - اس وقت جبکہ کچھ کا پرناش سب سے پہلے وجود
 کے ساتھ اس کا سب سے پہلے میں شہر و رادارک کی ہی کو زمین خاکی ہوتے ہوئے ہوتا ہے
 انہیں سے گئی حیوانات یعنی کئی عالم روح کے وجود میں موجود ہے۔ پہلے اوپر کہا ہو کہ ہر
 روح میں اس کے ذاتی کی قابلیت ہی یہ انسانی سے ثابت ہو سکتا ہے۔ چونکہ
 روح ایک ہے وجود ہے نہیں جو کہ ایک قسم کا جو ہر واسطے اروا کی قدرتی
 کیفیتیں خواہ وہ کہیں ہوں یکساں ہوتی۔ یہ پہلی اس کے ہر جو کہ تمام اروا
 اپنے ذاتی اوصاف کے بار میں یکساں ہیں خواہ وہ ان اوصاف کے اظہار کے
 بار میں ایک دوسرے سے کتنی ہی مختلف کیوں ہوں۔ جیسے خاص سونے کے
 اوصاف ہر حالت میں یکساں ہوتے ہیں خواہ ہم ہندوستان میں یا چین میں یا انگلستان
 میں سکریں۔ اس لیے ہر خاص جو ہر روح کے اوصاف بھی یکساں ہیں۔ اور جیسے
 سونے کی قسموں کا اختلاف کہوٹ کی مختلف مقدار و ان کے ناپ سے ہوتا ہے اس لیے
 روح کے اختلاف بھی کسی مختلف شے کے اس سے مختلف مقدار و ان میں ملنے سے پیدا
 ہوتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو امور ایک روح بیان سکتی ہو وہ باقی سب پر بھی
 بیان کر سکتی ہیں۔ اور یہ ایک شہنا علی اصول ہر تہہ پہ تہہ کی ممکن کی بنیاد ہے کیونکہ اگر مختلف اروا
 کے مختلف مقدار و علی کی تو ہر تہہ پہ تہہ ہوں اور کاجوں کا ہر شہر اور دیار میں
 ہر تہہ پہ تہہ مختلف اوقات ہوتا ہے۔

اب چونکہ جو بات ایک شخص کو معلوم ہوتی ہو وہ ہر شخص کو معلوم ہو سکتی ہو اس نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر شخص میں اُن سب باتوں کو کہ جگہ گذشتہ زمانہ میں کسی شخص نے جانا ہو اور اُن سب باتوں کو جو موجودہ زمانہ میں کسی شخص کو معلوم ہوں اور اُن سب باتوں کو بھی جسکو آئندہ زمانہ میں کبھی کوئی شخص جاننے کی قدرتی قابلیت ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہر روح قدرتی طور سے ہمہ دان ہونی کی قابلیت رکھتی ہو گو کہ وہ واقعی علم جو اسکو کسی خاص وقت میں حاصل ہو بوجہ کسی علم اور عمدگی سمجھ کے روکنے والے سبب کے جو مادہ یا کوٹ کی شکل میں اسکے ساتھ ملا ہوا ہوا تا کم ہو کہ جسکا ہم تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرائین

ہمہ دانی کی صفت کے بارہ میں یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ان الفاظ کا مفہوم پورا پورا گیان ہو۔ بعض مصنفوں کا خیال ہو کہ علم میں ایک ایسی چیز کے وجود سے جسکو وہ کچھ خوفزدہ آوازمین انجان (the Unknown) کہتے ہیں محدودیت پائی جاتی ہو لیکن یہ ایک مہل بات ہو۔ واقعی دنیا میں انجان کوئی شے نہیں ہو سکتی ہو۔ کیونکہ ہم اُس بات کے پوچھنے کے مستحق ہیں کہ انجان کا ذکر کرنے میں آپ ایک ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جسکو آپ جانتے ہیں یا نہیں۔ اب اگر آپ اسکا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ایک ایسی انجان چیز دنیا میں موجود ہو جسکو کبھی کوئی شخص نہیں جان پائے گا۔ تو میرے دوست آپکا یہ اقبال کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز موجود ہو خود آپکے دعویٰ کی تکذیب کرتا ہو۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کو میری نصیحت پر عمل کرنا چاہئے اور اُسکا تذکرہ چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ اُس صورت میں آپ بچوں کی طرح سے اُن چیزوں کا ذکر کرتے پائے جاتے ہیں کہ جن سے ذرا بھی آپ کو واقفیت نہیں ہو اور جگہ وجود کے ماننے کے لئے کوئی بھی دلیل آپکے پاس نہیں ہو۔ اب آپ کو صرف گریز یہاں پر ممکن ہو کہ یہ کہیں کہ ہمارا انجان ایک مجموعہ بہت سے اوصاف کا مجموعہ ہے جس کو کبھی کوئی نہیں جانے گا۔ لیکن یہاں بھی آپ اپنی پہلی غلطی میں پڑے ہو۔ یہ کہیں کیا آپکے پاس

کہ اشیا کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے اور وہ اس اثر کے ذریعہ سے جانی جاتی ہیں بقوت بھی کہ جب وہ جو اس قسم کے ذریعہ نہیں جانی جاسکتیں مثلاً اکاش (روح عمدہ) جو دکھائی نہیں دیتا ہے مگر اپنے اوصاف کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ ایک شے کبھی نہیں جانی جائیگی ایسا کہنے کے برابر ہے کہ وہ اس لامحدود مدت میں کہ جو ماضی و حال و مستقبل کا مفہوم ہے کبھی کسی دوسری چیز سے کسی قسم کا تعلق پیدا نہیں کرتی۔ لیکن یہ صرف انہیں چیزوں کے لئے ممکن ہے جو کائنات یعنی ہستی کی حدود کے باہر ہیں۔ پس جس چیز کا کبھی کسی دوسری چیز سے تعلق نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے وہ ضرور معدوم ہے۔

اسطور پر ہم اپنے پڑانے نتیجہ پر واپس آتے ہیں جسکے بموجب تمام چیزیں جانتے قابل ہیں اور جو روح کے جاننے کی قوت کو غیر معدوم بتاتا ہے۔ پس ہر روح قدر تمامہ دان ہے اگر یہاں تک آپ نے میری تقریر کو سمجھ لیا ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح جان لینگے کہ مادہ پرستوں کا خیال جو ایک مادی ذرہ کے احساس میں ہے اور اک کو گھڑنا چاہتے ہیں کہتنا باطل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عقل کی تیزی من کے دھندلا پن میلے پن اور سستی کے ہٹانے سے ہوتی ہے اور یہ میلہ پن وغیرہ ایک سے زیادہ چیزوں کے ملنے سے پیدا ہونے والے مرکبات میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں کہ جہاں ایک شے دوسری شے کا واسطہ کو گندہ اور خراب کرتی ہے۔ لیکن مادی ذرہ میں مانے ہوئے اور اک کے ساتھ کوئی دھندلا کر نیوالا سبب نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ ذرہ ایک مفرد غیر مرکب شے ہے۔ اس لئے اگر اور اک کو ذرہ کا وصف مانا جائے تو ذرہ میں رہنے والی روح کو تیز ترین فہم والا ہونا چاہئے یہ دلیل مادی ذروں کے اور اک کو بالکل جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ بھیجے کے اور اک کا خیال بھی روح کی سمجھ اور علم کی طاقتوں پر لحاظ کرتے ہوئے اس سے عمدہ نہیں ٹھہرتا اگر کوئی شخص اس امر پر ذرا گہر کر غور کرے گا کہ علم یعنی مشاہدہ تفتیش قسم بندی مقابلہ۔ نتیجہ۔ تعبیر۔ تجویز وغیرہ وغیرہ اور حافظہ کا مفہوم کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں

تصویر و ن اور نقشون کا سوال اٹھا کرتا ہے انکا وجود ہی
 یہاں پر غیر ممکن ہے۔ یہ بھی صاف نہیں ہے کہ ہم
 تاریکی میں سے کس طریقہ پر روشنی اور اصلیت
 کی دنیا میں دوبارہ داخل ہو سکتے۔ ہم علوم
 طبی اور سوسائٹس میں پورا پورا ہوسہ رکھ کر تفقیش
 میں مصروف ہوتے ہیں اور فوراً بیرونی شے سے ایک
 نسون کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جہاں پر بیرونی شے کی
 بجائے ناٹریون کی تبدیلیاں رہ جاتی ہیں جو سوائے
 اپنی ذات کے اور کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔
 بالآخر ہم کہو پڑی کی اندھیری کو ٹھٹھری میں اپنے تئیں پا لیں۔
 اب بیرونی شے بالکل غائب ہو گئی ہے اور علم ابی حاصل
 نہیں ہوا ہے۔ دنیا کو اصل ماننے والوں کے خیال سے
 ہی بیرونی اشیا کی آگاہی کا ذریعہ صرف ناٹریون کی
 تبدیلیاں ہیں۔ لیکن ان تبدیلیوں کو بیرونی دنیا کے علم میں
 تبدیل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک مترجم قائم
 کریں جو ان تبدیلیوں کے مفہوم کو سمجھ سکے۔ لیکن وہ مترجم
 ہی خود ایسا ہوگا کہ جو دنیا کا مفہوم اپنی ذات میں رکھتا ہو۔
 اور یہ تبدیلیاں یا علامات دراصل ایک قسم کی تحریک ہیں
 جو روح کے اندرونی گیان کا پرکاش کراتی ہیں۔
 چونکہ اتفاق رائے سے روح بیرونی دنیا سے صرف انہیں
 علامات (ناٹریون کی تبدیلیوں) کے ذریعہ سے تعلق

ایک نام سے اور کسی شے سے اور الگ اس کی نسبت زیادہ
 زیادہ نہیں آتی ہے۔ مثلاً یہ پتھر زرد ہے کہ قہیہ کے اصول
 ہی سے یہ نہ ہو اور میں اور یہ کہ پیدا ہونے والا علم
 شدہ میں میں کے لئے اس کا ہی انفرادیت ہے تمام تحریک
 سے پیدا ہوتا ہے افعال ان کی توجہ کے ہوتے ہیں اور
 مگر یہی وہی علم میں آتا ہے۔

دوسرے تسمیوں میں خاص خاص بلوں پر در دینے کے لئے
 میں نے اس کے نیچے لکھی ہیں۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام علم
 میں سے ہر ہر اجزاء سے وہ تعلیم، مفہوم، معرفت اور اس کا باہر نکالتا ہے۔
 اب یہ نوہر کے لئے ہر ہر اجزاء میں ان کی طرف توجہ ہونا چاہیے جس کے
 توجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ بھیجا ہمیشہ قائم رہے
 وہی شے نہیں ہے۔ جس کو وہ بنا ہوا ہے وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔
 آپ اس بات کو ہی جانتے ہیں اور یہ بحث کے دائرہ کے باہر ہے کہ یہ بدلتے اور
 متنازع ہوئی والہ بھیجا معرفت ایسی تیز دین کو پیدا کر سکتا ہے جو ایک لمحہ ہر سستی میں
 میں دور و قریبی ہی جلدی معدوم ہو جائیں جتنی جلدی کہ وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے
 بھیجے سے پیدا ہوئی والا اور ایک نام ایک نامی یا اس کے ہے کہ میں میں ایک ہی
 مجموعہ تحریرات آپ کسی مقام پر ایک لمحہ سے زائد نہیں ٹھہر سکتا۔ یا آپ اس کو
 تشبیہ و تشنیر کو گزروں۔ میں جو ہر بات خود قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ اب
 آپ جانتے ہیں کہ کتنی تعلیم اور کتنے برسوں کی محنت اور مشقت سے ایک کینٹ
 یا شوہن بخرہ یا مادہ بنایا گیا ہے اور ابھی آپ نے پروفیسر باوان
 صاحب کی کتاب سے سنا ہے کہ یہ کہ علم اور ناخوان کی تبدیلیوں کے ترجمہ کا کیا

مطلب ہے۔ اب میں آپ سے جو ان سب باتوں کو جانتے ہیں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کوئی ایسا طریقہ جانتے ہیں یا کسی طرح سے قیاس کر سکتے ہیں کہ جس سے ادراک کی ایک بہاگتی ہوئی کرن کے من کا اندرونی ذخیرہ کل کا کل بے کم کماست فوراً ایک اسی قسم کی دوسری کرن پر جو اسکے پیچھے لگی ہوئی چلی آ رہی ہے اور جسکو پیچھے سے ایک اور اسی قسم کی کرن ڈھکیل رہی ہے منتقل ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیا آپ اس امر کا بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ پیچیدہ عقلی کارروایاں کیونکر کمپنیشن تک بغیر رختہ و خلیل کے ان ٹوٹتے ہوئے ستاروں کے مانند جلد فانی ہونیوالے اور خود تعلیم پانیوالے عجیب المخلوق طفلان بھیجے کی مدد سے اور کسی قائم رہنے والی عقل کی عدم موجودگی میں جاری رہ سکتی ہیں۔ مجھ کو تو یہ کل کی کل گہڑنت معجزہ سی معلوم ہوتی ہے اور سوجہ سے میں اسکو نظر انداز کرتا ہوں۔

تیسرا باب

سائنس

(مبدا)

تو بھیجے تہ ذرات کا ساتھ دیکھو یہ کیوں کر پڑتا ہے۔ ہاں اسکی وجہ اسطور پر ہے کہ وہ جب سوئے گی۔ نہائی مختلف قسم کی خواہشات جذبوں و دبستگیوں کی ایک اور ہے اور نیکی ٹکڑاؤ سے یوں کہ تجربہ کے باعث بدلتی رہا کرتی ہے۔ یہ خواہشات و جذبہ بد فیرہ محض حرکت پیدا کر نیوالی قوتیں ہیں جبکہ کام بچار کر نیکی طاقت سے اگر روکا جائے تو نہ کیا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے تئیں جسم میں حرکت پیدا کرتے اور اسسٹنٹ اٹھانے میں نہ ہون رکھیں ہوا سے اسوقت کے کہ جب کسی باعث سے ایسا کرنے سے محذور ہوں۔ تو بچار کے لئے ہوا وہ اک کہ دوسری قسم کا فعل ہے یہ ضروری ہے کہ اس میں روای حرکت کی کوئی تاوانہ نہ ہو۔ دانشمندی کا مفہیم پس حیات کی خواہشات و دبستگیوں کی ندی کی رو کو روکنا ہے اور بچار کے معنی اس رو کو خدائی اہل دین کے ہیں تاکہ نہ مانہ مانہ کی تجربہ میں سے سال کی رہبری کے لئے کوئی اصول دستیاب ہو۔ یہ بات و تجربہ کی سمت کے ذرا بدل دینے سے حاصل ہوجاتی ہے یعنی وقت کے سال کے ساتھ نہ دورے اور اسکے گذرتے ہوئے لمحہ پر ٹک جانے سے نہشتہ کی طرف بندہ دل جو ہے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جانتا ہے کہ کمال متعلق بنائی نشہ بردن و فوٹو کے لکھوں کے تین ہے کیونکہ تو بھیجے ہی ہیں اور نہ اسسٹنٹ اور نہ جسم میں کسی مقام پر کوئی تصویر خانہ یا فوٹو کی اہر ہے کہ نہشتہ کی یادداشت اسکی مکانی قوتوں کے ہاں ہوتی ہے جن سے اسر فوٹا ہون سکتا ہے۔

اسلئے مشاہدہ کی صفات ہی سے یادداشت کی خاصیت کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن مشاہدہ تو وہ احساس علم ہے جو اشیاء کی خواہی تحریک کے اثر سے جو ہمارے ادراک پر پڑتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پس حافظہ ہی اصلی احساس کا دوبارہ بنانا ہے گو کہ اس دفعہ بیرونی کے بجائے اندرونی تحریک سے۔ وہ حصہ یا حصے جسم جو مشاہدہ میں متعلق ہوتے ہیں ناریوں کے جال و احساسی مقامات دماغ میں جہاں کہ روح کی قوت احساس بہت تیز ہوتی ہے۔ ان احساسی مقامات دماغ کے ہماری سمجھ کے متعلق دو قسم کے کام ہیں۔ (۱) وہ مشاہدہ میں بیرونی تحریک کو روح تک پہنچاتے ہیں اور (۲) یادداشت میں وہ روح کی اغراض کے لئے اندرونی تحریک کو احساس ختمہ کے احساس کا جامہ پہناتے ہیں تاکہ حافظہ مشاہدہ کی نقل کر کے اسکو دہرائے سکے۔ چونکہ یاد کے ہوئے گزشتہ واقعات فوٹو یا تصاویر نہیں ہیں اسلئے جب تک کہ وہ کسی اندرونی یا بیرونی احساس میں حلون نہ کر لیوں جسم نہیں بن سکتے۔ اس باعث سے اگر انکو کوئی ایسا احساسی جسم طول کر سکے لئے نہیں لگتا ہے تو وہ مشاہدہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دماغ کے احساسی مقامات کے زخم کا کام فقط اتنا ہی ہے کہ مشاہدہ میں وہ بیرونی تحریک کو کاٹ دیتا ہے اور یادداشت میں اندرونی کو۔ وہ اور کسی طور پر روح پر اثر نہیں ڈالتا اور نہ روح کے وجود کو ہی کسی اور طریق سے کم کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ حافظہ کہاں پر رہتا ہے تو میں یہ جواب دوں گا کہ آپ اسکو من کی اس مخفی قوت میں جسکو توجہ کہتے ہیں ڈھونڈیں۔ حیات کی محرک روح کا ذکر کیا جا چکا ہے ہمارے گزشتہ تجربہ سے لہی ہوئی ہے جو اسکی تبدیلیوں کی صورت میں اُس میں موجود ہے اور اس کا سرا تو چہ ہے جو کبھی ایک اور کبھی دوسری گیان یا کرم اندری سے جو متاثر ہوتا ہے۔ توجہ کے تیز کینچا کو یا تانڈا کیوچہ سے من حال میں لگا رہتا ہے اور یہی اسی کینچا کو کے باعث سے ہے کہ جب من ایک اندری جو جڑا ہوتا ہے

ہتوں کے خیال میں آیا ہو گا کہ ہماری تحقیقات سے ادراک کے جوہر کا دوامی یعنی
غیر فانی ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ساخت میں بغیر اجزاء کے اور اکہند ہے
اور اسوجہ سے غارت ہونے کے ناقابل اور موت کا مخالف ہے۔ وہ ہی
دلیل کہ جس سے مادہ کا چوٹے سے چوٹا ٹکڑہ دوامی ثابت ہوتا ہے روح کے
دوام کو بھی ثابت کرتی ہے کیونکہ جس کے حصہ یا خرد ہی نہیں ہیں جو ٹوٹ سکیں
وہ لازمی طور سے غارت اور فنا ہونے سے محفوظ ہے۔ روح اسکے اپنی ذات میں
لافانی ہی ہے۔

روح کی دیگر صفوں میں سے وہ صفت جس کے لحاظ سے اس کے اصلی
سروپ پر بیان اور غور کر نیگے خوشی یا آئندہ ہے جسکو ہم سب کسی نہ کسی طریق پر
اپنی ارد گرد کی چیزوں سے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے
باہر دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو خوشی کہلا سکے بلاشبہ قدرت میں اشیاء
اور واقعات ہیں لیکن اشیاء اور واقعات کی خاصیت میں خوشی کا ذخیرہ ہونا
نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تو فرزند کے تولد ہو نیکی خوشیاں مناتا ہے
لیکن ایک دوسرا شخص اسی بچہ کے پیدا ہونے سے رنج و ماتم میں مبتلا ہے کیونکہ
اس بچہ نے پیدا ہو کر اسکو پہلے شخص کی دولت سے جس کو لاولدی کی حالت میں
وہ رونے والا پاتا ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے۔ بچہ باوجود اسکے صرف ایک امر
یا واقعہ ہے اور بذات خود نہ خوشی نہ بد قسمتی ہی ہے۔ ایسی ہی حالت اور چیزوں کی
جی ہے۔ مثلاً بان جو ہندوستانی ذالکھ کو کتنا خوشگوار معلوم ہوتا ہے اگر بزدل کو
بد ذالکھ محسوس ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر میرے باہر کسی چیز میں خوشی ہوتی
تو وہ مجھے تک میرے واسطے کے ذریعہ ہی سے پہنچ سکتی تھی لیکن میں تو انکے
ذریعہ صرف مادہ کے ذریعہ کو ہی آتے ہوئے دیکھتا ہوں کہیں خوشی یا آئندہ کو نہیں

جو کہ نور پر دیکھنے میں کہ ہمارے خوشی کے احساس روح کے جوہر کی
تو شک نہ لیں یہاں تک کہ اس میں ہر ذرہ احساس روح کی منہ کی حرکت سے
پیدا ہوتی ہیں اور ان کے احساس کی طرح کی حرکت دیکھ لیاں ہیں۔

شک نہ ہو کہ وہ ان ہی، شواہد یعنی قافی ہیں۔ ان میں سے آخری انہی کو کہہ
سکتے ہیں جو دنیا میں جو کام کسی نے نہایت بڑے بڑے طریق سے انصاف کی
مگر نہ کہہ سکتے ہیں ان کی نسبت میں اکثریت یا جانتا ہے کہ چونکہ ہر ذرہ احساس ہی
جو ہر ذرہ سے ہوا کرتے ہیں، دوسرے اور پریشانی سے حاصل ہوتا ہے اور اپنی حاصل
ہونے کی وجہ کی حالتوں میں دونوں ہی میں اتنا تکلیف دہ نہیں کہ وہ تکلیف میں
پیدا ہوتا ہے اور انہوں میں ختم ہوتا ہے کچھ سالہ نہیں ہے۔

خوش قسمتی سے ایک اور قسم کا آئندہ ہو سکتا ہے اگر اس سے ہم
قریباً قریب بالکل ہی واقف ہیں۔ یہ آئندہ اصلی خوشی کی جہل ہے جس کا
مفہوم اگرچہ یہ لفظ *pleasure* کو نقلی معنی کے مطابق روح میں اس قدر
آزادی کی لطافت کا محسوس ہوتا ہے جو اس بات سے کہ وہ روح کی خاص
حقیقت ہے بعد پورے طور سے حاصل ہوئے منتقل نہ ہونے والی دولت کی طرح
امکی شک ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس خوشی اور آزادی کے چنگوں کے احساس
سے بہرہ ور ہیں۔ مرضی پر پڑے ہوئے کسی بوجھ یا فرض کے برطون ہو جانے سے
حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ واقف ہیں۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی کے امتحان
کے پاس نہ آنے سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آئندہ احساس کہاں سے پیدا ہوتا ہوگا
یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوشی دنیا کی لذات سے پیدا ہونے والی خوشی کی مانند
نہیں ہے کیونکہ وہ تو دنیا کی اشیاء اور محاسن کے اصلی یا ثنائی طور سے
ظہور سے پیدا ہوتی ہے۔ امتحان کے پاس ہونے سے جو خوشی ہوتی ہے اس میں

روح کا کسی بیرونی شے سے ملنا یا جڑنا نہیں پایا جاتا ہے گو کہ نگاہ ایک گلابی کاغذ کے ٹکڑہ پر جس پر تار کی خبر امتحان کی کامیابی کی لکھی ہوئی ہے البتہ پڑی ہے۔

غور سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو اس کاغذ کا نہ اسکے گلابی رنگ کا اور نہ اسکی عبارت کا ہی کچھ تعلق اس خوشی سے ہے جو اسکے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے اس سہرا اتفاق نہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس خبر کے الفاظ کو اوس ہی یا ویسے ہی کاغذ پر لکھ لیویں اور ادھونکو حسب دلخواہ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں۔ اس سے آپ کو یقین ہو جاوے گا کہ اس مضمون یا کاغذ میں جس پر کہ وہ لکھا ہوا ہے کوئی خوشی پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے۔ برعکس اسکے غور سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ آئندہ کی جہلک اندر ہی سے پیدا ہوتی ہے جس کا موقع تار کی خبر ہوتی ہے مگر کارن (علت) نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے موقع پر اگر خبر کو سچا باور کیا جاوے تو اس سے پریشانی اور آفتوں کا بلوہا جس سے روح دبی ہوئی ہے کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسکے ہلکا ہونے سے ایک حد تک روح کی اصلی خاصیت اپنا اظہار کر پاتی ہے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ باہر کی چیزوں کی جھلکی روح کے قدرتی آئندہ کا باعث نہیں ہے بلکہ کسی رکاوٹ یا اندرونی ڈاٹ کا ناکالڈالنا ہے جس کے ہٹ جانے سے اندرونی لہر منل چلنے والی شراب کے کہ بوتل کے اندر ہی سے جھلکتی ہوئی نکلتی ہے۔ آئندہ آتی ہے دنیا کی لذات سے پیدا ہونے والی خوشی کی مثال بیان پر بے سود ہے کیونکہ درآن حالیکہ جب اصلی آئندہ ایک قسم کے بوجہ یا قید سے رہائی پانے پر آزادی کا احساس ہے لذات دنیا سے پیدا ہونے والی خوشی جو اس قسم سے اشیاء کے اصلی یا خیالی طور پر ملنے و جڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور آزادی کے خیال کو بالکل مبرا ہے۔

یہ چیز خود سے پیدا ہو کر نہ کسی کے احساس سے پیدا ہو سکتی ہے۔
 اگرچہ قدرت کی خوشی کی طرح ایک لمحہ ہی تمام رہنے والا نہیں ہو سکتا ہے
 بلکہ سو فیصد تک قائم رہتا ہے۔ یہ ممکن نہ کوئی اور تہذیب یا بندہ روح پروردگار کی
 شان سے یہ محبت تک وہ کہہ نہ سکتا تھا کسی اور شکل میں نازل نہ ہو۔

یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ فرائض یا مشغولوں کا مایا ہونے سے
 ہمارے ذہنی کارس میں رنج ہو جاتا ہے اور خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ایسا
 اپنے ذہن کوئی آئینہ نہیں ہے کہ جیسا آزادی کا احساس زیادہ ہو گا اتنی ہی آئندگی
 پر زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ سب قسم کی قیدوں فرائض اور مشغولوں سے قلبی آزادی کا
 حاصل ہونا سب سے کم ہے۔ کسی نہ کم ہونے والے اور کسی نہ بدلتے والے وید کے
 درجہ کے روحانی آئندگی کا باعث ہو گا پس ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ روح بذات خود
 آزاد اور کلیاں کا ہوتا ہے۔ اس لئے آئندگی کا سوتہ کسی خشک نہیں ہو سکتا ہے۔
 اس کا باعث ہے کہ وہ خوشی جو ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے خود ہماری ہی
 ذات کی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ آتما جیسے اکہند اور مفرد جو ہر کے خلق میں لفظ
 اندر سے ملتی اور کچھ جو بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس پر جو کہ ہر اور اس کی قدرتی غامضیت
 یا اوصاف و دوا ہی ہوتے ہیں اس لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ آئندگی جو آتما کی صفت ہے
 ایک دفعہ خود سے غور سے اپنے رکنے والے اسباب کے غارت ہونے پر
 حاصل ہونے کے بعد کبھی کم ہو سکے۔

اب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ غائبیات اور جذبات کے کم ہونے پر
 بلکہ وہ ہر سے من کے شائق اور امن غارت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص خوش ہوتا ہے
 کیونکہ وہ کہہ کے بارہ میں بہت کمنا ہے کہ وہ آتما سے بیرونی اسباب سے پیدا ہوتی ہیں
 اور اس وجہ سے ہماری زندگی کی ناشواں لینے والی حاتھیں ہیں۔ اگر اسے برعکس

ہوتا یعنی دکہ اور تکلیف ہمارے وجود کی صفات ہوتیں تو وہ ہماری آتما میں
ہماری خواہشات اور جذبات کے ہلکا اور تند پڑ جانے پر پیدا ہوتیں کیونکہ جو شے
کسی چیز کی قدرتی صفت ہے وہ خود بخود بلا سبب کے ہی اپنے رد کرنے والے
کارنوں (اسباب) کے مٹ جانے پر پیدا ہو جاتی ہے۔ رنج اور مصیبت
دونوں بیرونی اسباب سے جو مختصر طور سے مفصلہ ذیل دو اقسام کے ہیں پیدا ہوتے ہیں
اول۔ انشٹ بنجوگ یعنی ملاپ ایسی چیز سے جو مرغوب طبع نہیں ہے۔ دوسرے
انشٹ دیوگ یعنی علیحدگی ایسی چیز سے جو مرغوب طبع اور خوشگوار ہے۔

دکھ اور مصیبت کسی حالت میں اس وقت نہیں پیدا ہوتے جب ہم اپنی ذات
میں قائم ہوں یعنی ان اسباب میں سے ایک یا دوسرے کے وسیلہ کے بغیر۔ حقیقت
جہاں تک کہ جہانی تکلیف کا تعلق ہے وہ طبعی حرکات و مختلف قسم کی اشیاء و
عناصر کے باہمی کیمیائی فعل کا جو جسم میں ہوتا رہتا ہے اثر ہے نہ کہ روح کے اندر سے
کوئی خود بخود پیدا ہونے والی شے۔

مذکورہ بالا تقریب سے ہم یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ روح بذات خود خوشی کا خزانہ
ہے جسکو کہ وہ بیرونی اشیاء سے حاصل کرنے میں بے سود کو شان ہے۔

پھر یہ کیا وجہ ہے کہ روح اپنی قدرتی خوشی کا ہمیشہ اندہ نہیں کر سکتی ہے۔
اس اہم سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری غلطیوں اور توہمات کی وجہ سے
ہماری آتما کی اصلی صفات زایل ہو گئی ہیں۔

جس حد تک کہ ان جہالتوں اور توہمات یا نشوون کی ہماری روح میں کمی ہوتی ہے
اسی حد تک روح کے اصلی اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ واقعی روح پورن اشد اور
ہمہ دانی کا اندہ ہو کرے گی جبکہ وہ قوتیں جو اس وقت ان صفات کو رد کرے ہوئے ہیں
بالکل غارت ہو جا دیں گی۔ اور حیات ابدی بھی روح کے ان دشمنوں پر فتح پانے والے

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

[illegible]

جیسا کہ چین مست کی کرم فلاسفی کے بارہ میں (دیکھو انڈین فلاسوفیکل ریویو
جلد ۲ صفحہ ۱۵۱) کہا گیا ہے روح ایک بار بار جنم لینے والی شے ہے جو فردان
ماحول کرنے تک ایک جنم سے دوسرے میں برابر لبو با کرتی ہے۔ یہ اس امر سے
حیث ہے کہ روح حقیقتاً غیر فانی ہے۔ پس اسکی کچھلی سداغ عمری کا ہونا ضروری ہے
خواہ وہ موجودہ جنم میں اپنے کچھلے حالات سے کتنی ہی بے خبر کیوں نہ ہو۔ حافظہ کی
خاصیت اور اسکے روح کا نہ ہونے کا اور نیز اس طریقہ کا جس سے سابق احوال معلوم
ہو سکے ان سب کا ذکر کی اوٹ تالیف میں کیا گیا ہے جہاں آپ
اسکو دیکھیں۔ لیکن جب کہ چند ہی فرقہ کے اور یارو۔ شت میں میں آتے ہیں تو ایسے
فلاسفی کے احوال کا جسکے بعد بڑے بڑے جنم مرنے کے علاوہ ہوتے ہیں یا وہ نہ ہوں تو کون
کی بات ہو سکتی ہے۔ اپنی ذات میں دافانی روح اس تمام لامتناہی مادہ میں

جسکو ماضی کہتے ہیں بالضرور موجود رہی ہوگی جیسے کہ وہ آئندہ قائم رہے گی۔
 لیکن گزشتہ زمانہ میں روح بطور خالص نور کے کہی نہیں رہی ہوگی۔
 کیونکہ خالص نور ہو جانے کے بعد وہ پھر کہی آواگون کے چکر میں نہیں گر سکتی۔
 اسکی وجہ یہ ہے کہ روح اپنی شذدہ (پاک) حالت میں ہمہ دان سب کچھ دیکھنے والی
 بے اندازہ خوشی کی ہونگے والی اور تمام صفات الہی کا خزانہ ہو چکا کسی قسم کے خارج
 کار تون (اسباب) کے نہ ہونیکے باعث پورا پورا اظہار اسکی ذات میں ہونا لازم ہوگا
 ایسے کامل جیو کا ایک مادی شریہ (جسم) میں حلول کرنے کے لئے اپنے اعلیٰ مقام سے
 گرنے اور اسطورہ پر اپنی تکمیل کو مختلف صورتوں میں محدود کرنے کا خیال ایک ایسی
 لغو بات ہے کہ اسکو عقل ایک لمحہ بہر کے لئے بھی نہیں مان سکتی ہے۔ اس سے
 یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس جسم سے پہلے گزشتہ زمانہ میں روح کہی کمالیت کے
 درجہ کو نہیں پہنچی تھی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ روحوں کے مختلف حالات میں پیدا
 ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایسی کوئی قوت یا قوتیں ہوں کہ جو انکو مختلف قسم کی
 رجحان میں کبچ کر لیا سکیں۔ لیکن ایسی قوت کا جو روح کو کبچ کر ایک جسم سے دوسرے جسم میں
 لیجائے ہم کس طور پر خیال کریں اگر اسطورہ پر نہیں کہ وہ کسی قسم کے مادہ کا فعل ہو۔
 پس یہ ظاہر ہے کہ کسی جسم میں مجسم ہونے کے قبل روح کے ساتھ مادہ کے
 لگاؤ کا ہونا ضروری ہے۔

تب یہ مادہ کے لگاؤ کا اثر ہے جو جانداروں کی ان تمام حالتوں کا ذمہ دار
 ہے جو ایک پاک روح میں نہیں ہوتیں۔ کیونکہ مختلف جوہروں یا عنصروں کے
 آپس میں ملکر ایک ہو جانے کا نتیجہ انکے اصلی اوصاف کا محدود ہو جانا یا دب جانا
 ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کہ قدرتنا دو قسم کی ہوا میں ہیں
 لیکن جب ملکر ایک ہو جاتی ہیں تو انکی ہوائی خاصیت محدود ہو کر پانی کی شکل میں تبدیل

— "The People's Party is the only party that stands for the people." —

خیر ان کے لئے دیکھو کہ ہر پروردگار سے کیا نیکوئی ہوئی ہے کہ ان کو دیکھو
انہیں اللہ سے غافل رہ کر جو نیو منفرد دہم نور کرنے سے محروم ہو رہے
ہو یا ہر روح اپنے ذاتی علم و مشاہدہ و خوشی کے غیر محدود وادھات کا پورا
تاکید و تکیہ کرتا ہے جس سے انہیں ہر جہاں سے کہ ان اور صاف کے روئے
ہو یا تو قہر و عجز کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اس طرح ہر ایک کو تین قسم کی تو قہر کا
پیشہ ہوتا ہے۔

۱۰۔ حضرت عیسیٰ کو ربوبی ہے (یعنی انہی کی کہانی ہے)۔

[illegible]

وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ اللہ کی بنیادوں پر کتبہ شریف اور اگر ایسا ہو تو

اور ان چیزوں کے اختیار کرنے میں خارج ہوتے ہیں بلکہ ہم مفید اور اچھا جانتے ہیں اور نیز چند چوڑے چوڑے نقائص جیسے ہنسی - دلبستگی وغیرہ اور بعض جسمانی عادات و خاصیت ہی جو اپنے کو قابو میں لانے میں نکل جاتے ہیں۔ یہ سب موہنی کرم کہلاتے ہیں۔ اسکی دو قسمیں ہیں درشن موہنی جنکے ہوتے ہوئے صحیح اعتقاد حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور چار تر موہنی جو صحیح اعتقاد کو تو حاصل ہو جانے دیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ انکے علاوہ ایک قسم کی اور بھی قوت ہے جو نیک اور مرغوب دل کام کو نہیں ہونے دیتی اور جو عام طور پر ہمارے ارادوں کے پورا ہونے میں خارج ہوتی ہے۔ اس کا نام انترائے ہے۔ یہ قوتیں ہیں جو ہماری روح کی قدرتی پرماتما کی صفات مثلاً ہمہ دانی وغیرہ کے حاصل ہونے میں خارج ہوتی ہیں۔ پس یہ نتیجہ عیاں ہے کہ خارج ہونے والی قوتوں کے ناش ہونے پر روح کی اصلی قدرتی صفات اور پرماتما کی فضیلتیں فوراً حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ پہلے تو سب دراصل آتما ہی میں موجود ہیں کین باہر سے ہٹوڑے ہی حاصل کرنی ہیں۔ مذہب کا دعویٰ ہے کہ وہ وہ طریقہ ہے جو روح کو پرماتما کی کمال حاصل کر دیتا ہے۔ اس مذہب کو وہ روح کے اصلی اوصاف اور خاصیتوں کے اور ان اوصاف اور خاصیتوں کے خارج ہونے والی قوتوں اور ان خارج ہونے والی قوتوں کے غارت کرنے والے اسباب کے علم سے حاصل کرتا ہے۔ مجھے اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب تحقیقات نہایت احتیاط کے ساتھ سائنس کے طریق پر بڑی غور و فکر سے کرنی پڑتی ہے کیونکہ سائنس ہی کے اوپر فوری یقینی اور کبھی نہ بدلنے والے اثر پیدا کرنے کے لئے بہرہ رسہ کیا جاسکتا ہے۔ پس مذہب کی تعریف یوں کہ نامناسب ہے کہ وہ آئندہ کے

اس لئے کہ اسے شمس سے جو کائنات مثل نقاد، اور مستون سے خود ہی
 آتشیں بیج، گستاخید، وہ مذلت اور مملوئے کے اصول پر مبنی ہے اور زندگی کے
 ارتقاء کی بڑی مقیدیت اور ریختگی کو برپا دے اور اسباب بناتا ہے اور ساتھ ہی
 ساتھ، شمس کے انسانی ذمہ و در کے رفیعہ کا ذکر کیسے ہی ہے۔ و سب
 قوانین سے مشتمل قوانین زمین و آسمان پر تقسیم ہے جس کا معنی نور سے
 سخی نباتات بخوردی ہے۔ یہ تو سائنس کے اصول پر تحقیق کرنے سے حاصل
 ہوتے ہیں اور یہ آسانی بخیرین آسکتے ہیں۔ چونکہ روح کا جہاںست اور نہ بدی
 کی قوتوں سے پیڑا، یہ نخر ہے اس لئے سب سے پہلی بات جو بتانے قابل ہے
 یہ ہے کہ جس کے پیڑا نے کی تو کجباتی ہے وہ کیا پیڑا ہے۔ آیا وہ ایسی ہے
 جو آریا، کہ نہیں۔ اس لئے سب سے پہلا مضمون یا مسئلہ روح کی ماہیت
 ہے۔ پس روح کی حیثیت، ہمارا اچھا تو ہوا۔ دوسری بات جو جاننے قابل ہے
 وہ یہ ہے کہ وہ قوتیں جو روح کے مخالفین کس مادہ سے بنی یا وہ ابستہ ہیں۔
 یہ مادہ (ایو) غیر روح جو بر (ہمارا اور سرائو نہیں)۔ یہ ایو جو تک کیسے
 پہنچتا ہے۔ جو کس طرح اس سے خارج قوتیں بنائیں۔ اسکی آئندہ آمد کو کیسے
 اروج ملے اور موجودہ خارج قوتوں کو کیسے توڑا جاوے۔ یہ مزید سوالات
 تحقیقات میں پیدا ہوتے ہیں پس تیسرا تو اسرار (مادہ کی آمد) جو تھانڈ (خارج
 قوتوں کا بننا) یا بخوان تصور (مادہ کی آمد کا رکن) اور چٹانیر جو (موجودہ
 خارج قوتوں کا تارک کرنا) ہیں۔ انہی تینوں موش (نجات) کہلاتا ہے۔
 ایسا کہ جو تین تحقیقات کا نتیجہ ذیل کے جملہ میں ادائیجا سکتا ہے جس میں چوتھے
 جملہ میں کے تارک قوتوں کو یکجا کیا ہے۔

روح زمین (مادہ) ایو کے میل سے جو اس میں آکر ملتا ہے

(آسرو) اور جن کے ملنے سے خارج قوتیں بنتی ہیں (بندھ) قید محدودیت میں ہے۔ آسرو کا کرکنا (سموڑ) اور موجودہ خارج قوتوں کا توڑنا (زیرِ جبر) باعثِ نجات (موکش) ہیں جسکے حاصل ہونے پر روح پورن پر مامین جاتی ہے۔ سب قسم کے اخلاق اور فرائض اور نیکی اور بدی کا ثمرہ واقعی میں تیسرے اور چوتھے تئوں میں شامل ہیں۔ لیکن اگر انکو علیحدہ گنا جاوے تو سات تئوں کے ساتھ ملنے سے نو ($9 = 2 + 7$) پر ارتہہ (مضامین) کہلاتے ہیں جنکو ارکانِ سائنس خوشی بھی کہہ سکتے ہیں۔

لفظِ نجات کا مذہبی مفہوم پورے طور سے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ تیسرے اور چوتھے تئوں یعنی آسرو اور بندھ کو اچھی طرح جان لیں۔ آسرو کا مطلب روح اور مادہ کا ایکجا ہونا ہے اور اسکا قاعدہ اسطور پر ہے کہ مجسمِ آتما کے تمام افعال کے ساتھ خواہ وہ جسمانی ہوں یا من یا قوت گویائی سے تعلق رکھتے ہوں ایک قسم کا لطیف مادہ آتما کی طرف بہا کرتا ہے۔ لطیف پرمانوں کی ہمیشہ جاری رہنے والی لہریں یا ندیاں برابر اندریوں سے ٹکراتی ہیں جنکو کہ اندریان اندر روح تک پہنچانے میں برابر مصروف رہتی ہیں۔ خواہ میں کسی چیز کو دیکھوں یا سنوں یا سونگھوں یا کہاؤں یا چھوؤں ہر حالت میں میں حسِ احساسی مادہ کی ایک مقدار اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ اور جبکہ میں باہر سے بیرو پارکو چوڑ کر من کے اندر ہی اپنے کو بند کر لیتا ہوں تب ہی احساس برابر ہوتے رہتے ہیں۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ روح کا تعلق بھیجے کے احساسی مقامات سے برابر جاری رہتا ہے۔ اگر میں بولتا ہوں تو مجھے اپنی آواز کے سننے کا احساس ہوتا ہے اور ان اعضاء کی حرکات کا علم ہوتا ہے کہ جو الفاظ کے بننے میں استعمال میں آتے ہیں۔ یہاں ہی احساس کی ساگر (مصلح) کی آمد برابر جاری رہتی ہے۔ اندریوں میں داخل

تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کا نام *transformation* ہے (اور اک کی حالت) ہے۔ اسکو روح محسوس کرتی ہے اور وہ ہی جدید حالت اور اک ذائقہ کا احساس ہے۔ لیکن یہ ذائقہ کے ذرے دونوں حالتوں میں موجود ہوتے ہیں خواہ روح انکی طرف متوجہ ہو یا نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ روح سے اسوقت تک مخلوط نہیں ہوتے جب تک کہ دروازہ کھلا ہوا نہ ہو اور توجہ انکو اپنی مالک کے پاس نہ پہنچا دے۔ لیکن توجہ سے مراد ہمیشہ دلچسپی سے ہے خواہ وہ محض واقفیت حاصل کرنے کی غرض کا اظہار کرے یا ہم بغل ہونے کی نہایت پر جوش خواہش کا۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح اور مادہ کا اختلاط صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب روح پر کسی قسم کی خواہش کا غلبہ ہو یعنی جب وہ بیرونی اشیاء سے ہمبغل ہونے کی رغبت رکھتی ہو اس سے روح اور مادہ کے اختلاط کا دوسرا قانون یا قاعدہ حاصل ہوتا ہے جو اس طور پر کہا جاسکتا ہے کہ روح اور مادہ کا اختلاط اسوقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ روح خواہش کی وجہ سے پہلے کمزور نہ ہو گئی ہو۔ ناپاکی کی حالت میں روح کا اقتدار بہت کم ہو جاتا ہے اور ارادہ قریب قریب معدوم۔ سب سے بری حالتوں میں وہ بیرونی "مسافروں" کی خاصیت ہی نہیں بچھ مکتی ہے جو نویں غول ڈریکولا کی مانند پہلی مرتبہ تودعو کئے جانے کے محتاج ہیں لیکن بعد میں وہ اپنی میزبان میں اتنی طاقت ہی نہیں چوڑتے کہ وہ پھر انکو روک سکے۔ اب ہم اس امر کو سمجھ سکتے ہیں کہ جین سید ہانت میں ان روح اور مادہ کے ملنے سے پیدا ہونے والی حارج قوتوں کو کرم پر کرتی کے نام سے کیوں نامزد کیا ہے۔ چونکہ انکی ابتدا روح کی خواہش پر مبنی ہے جو روح کا فعل ہے اسلئے وہ کرم (= فعل) کا اظہار کرتی ہیں اور بوجہ زبردست قوت ہونے کے پر کرتی (= قوت)

خبر دست نامور فتح محمد

روح اور نور کے ساتھ جو جسم سے جتنے مادہ مرکب ہو، ان شریعتی گروہوں کا
 جو جسم گرتا ہے، یہ روح اور روحی جسم، روح کی کیفیتوں کا باعث ہے، ایک
 اور ایک جسم سے مادہ جو کچھ شریعتی گروہوں کے تحت روح کے تحت پائے گئے، وہ قوت
 قرار دے سکتے ہیں۔ یہ وہ مادہ جو جسم ایک قسم کے برقی یا مقناطیسی مادہ کہنا ہوگا
 ہوتا ہے۔ یہ اور وہ مادہ جو حقیقت کا نام شریعتی گروہوں کی کیفیت جسم (مستقل شریعتی)
 میں جسم کے لئے مادہ درمیان ہوتا ہے۔ کارمان شریعتی کی شکل و ساخت میں
 مادہ کو ان کے پکڑنے میں جسم درمیان ہوتی رہتی ہیں اور روح کے ہمیشہ سے پکڑنے میں
 ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مادہ کے جسم کی طرح طبع کی حالتیں سب ایسی کارمان
 شریعتی کے اندر روحی اسباب اور قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر موت کے
 واقع ہوتے ہیں روح جس شریعتی کی ذرہ دست مقناطیسی قوتوں کے باعث ایک
 مادہ جسم میں کبھی جاتی ہے اور فوراً ہی وہ ان پر اسکے کارمان شریعتی کی موجودہ
 قوتیں اسکے لئے درمیان میں جسم بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اس طور پر
 جسم کی درازی، اعضا نے جسمانی، ساخت و دنیاوی مرتبہ جو فی الواقع
 نمائندہ ان پیدائش برقی جسم روح کی گذشتہ زندگی کے افعال سے
 سیدھے سیدھے طور سے پیدا ہونے والے نتائج ہیں۔ اور یہاں اپنی
 کوتاہیوں، نقائص اور بد صورتی کے لئے ایک ایسی ذات کو جسکو ہم نیکی، بزرگی
 اور کمال کے اعلیٰ ترین انبار کے طور پر کشتی کرنے کے لئے طیارہ میں لازم گردانا
 دوسرے جان و افعال ہے۔

پس کارمان شریعتی جنہوں کا ہی ہے۔ جسکے نہ ہونے سے روح کے لئے
 جسم میں جسم ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ جو روح کہ مادہ کے گرد و کرنے والے

لگاؤ سے آزاد ہے وہ خود واقعی خدا ہے اور قدرت میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ایک واقعی خدا کو قید اور آواگون کے چکروں میں پھیر کر لا ڈالے۔ اس ہی معنی میں شدھ روح (پر ماتما) کو سروشکتی مان کہا جاتا ہے کیونکہ نروان کے مبارک مقام کے باہر کم سب جگہ حاوی ہے حتیٰ کہ بڑے سے بڑے اندر (دیولوک کے راجہ) دیو (بہشت کے باشندہ) اسر (خبثت یا خباثت) اور انسان سب اس کے مقابلہ میں پست ہیں۔ قدرت میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ نروان چھتر میں مقیم پر ماتماؤں سے مخالفت کر سکے۔ اونکی خوشی تینوں لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انکی پورن تقاضی بے مثال ہے۔ اور ان بزرگ آتماؤں کے بل کو کہ جو ایک نگاہ ہی میں اس سب احوال کو جو اس وقت گذر رہا یا پھر رہا ہے جو گذشتہ میں ہوا ہے اور جو آئندہ ہوتا ہے بلا کسی قسم کی مقام و وقت کی قیدوں کے جانتے ہیں کون بیان کر سکتا ہے۔ پھر کیسے ہم اس اعلیٰ ترین مرتبہ والے بدی اور جہالت کی قوتوں کے خارج کے جلال کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم آئندہ میں کوئی چیز محض نہیں ہو سکتی ہے نہ جس کے اچل دہیان کو کوئی ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصہ کے برابر بھی ہلا سکتا ہے۔ شدھ آتما کو پندرہ غشی اور کاہلی نہیں آتی ہے۔ موت بیماری اور بڑھاپا اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے ہیں در کال اس کی خدمت میں صرف اس ہی غرض سے حاضر رہتا ہے کہ اسکے پوجینک چرنوں میں ابدی زندگی اور ہمیشہ کی نوجوانی کے پھول سدا چڑھایا کرے۔ اگر سروشکتی مان ہونے کا یہی مطلب ہے تو صرف ایسا شدھ آتما ہی سروشکتی مان ہوتا ہے اور پوری نہیں۔

آواگون کے مسئلہ پر مزید غور کرتے ہوئے میں یہ کون گا کہ اس کا قیام ارواح کے دوام ولافانی ہونے پر مبنی ہے۔ پس دوامی اور اس لئے غیر خلق شدہ ہونے کے علت ارواح ضرور ہی گذشتہ زمانہ میں ہی موجود رہی ہونگی۔ علاوہ ازیں

اور فائدہ۔ ساتھ ساتھ میں ہر قسم کے کام میں جاسکتا ہے۔
 میری یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب باتوں کے
 موجودہ منہ پر عمل کر کے ہر کام میں جگہ ماننا ہے کہ کوئی ایسا قانون ان ہر کام
 کے لئے ہے جو ہر کام کے لئے ہے۔ اب ان کو قانون و اصول نام کی
 باتوں میں ماننا ہے کہ جو ہر کام کے لئے ہے۔ اس کے خلاف طبعاً اس میں شک و شبہ نہیں کہ ان میں ہر کام
 میں اور دیگر دیکھتے ہیں اس پر اور عصبیت کی ہر ہر جگہ پائے جاتے ہیں کیا عصبیت
 طبعاً پائی جاتی ہے۔ اس عصبیت سے کہ وہ سب کاموں کوئی جگہ اور جگہ ہے وہ سب
 اپنے اور ہر کام میں لگاتار ہوتا ہے کہ اس سے اور وہ سب باتیں ہیں جن کا
 کوئی نہ ہو ہے اس کے پیچھے ہر کام کے کوئی (اعمال) کا ہر کام میں۔ ہر کام میں
 اب زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا تذکرہ کافی طور سے ہو گیا ہے۔
 اب میری بات باقی رہی ہے کہ ہم ان ذرا ایسے اور اسباب کا تذکرہ کریں جن سے
 جہالت اور بدی کی قوتوں کو جو ہر کام میں غارت کیا جاوے۔ یہ ایک
 اہم بات سوال ہے اور چند الفاظ میں اس کا جواب دیا جاسکتا ہے۔ ہماری قیمن
 ہر کام میں ہر کام سے پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں اپنی خواہشات کو غارت کرنا چاہیے
 چاہیے جو ہر کام سے آپ کے ہون اپنی رغبتوں اور اشتیاقوں کو چھوڑ دے۔ جب کہ
 ہر کام میں ہر کام میں ہر کام کی تلاشوں سے موافقہ نہ ہو۔ اس بات کے
 اور جن کو ہر کام سے اس کی گردن دبانے کے لئے ہر کام اور اپنی گرفت کو ہر کام
 میں کرتے ہر کام کی جگہ نہ ہوتے۔ اس میں تساہل کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔
 یہ بات ممکن ہے کہ ہر کام میں ہر کام کرنے کے لئے موقع ہی نہ ملے۔ خواہ وہ ہر کام
 ہو یا وہ ہر کام کی اور ذرا عصبیت کے ہر کام کا ہر کام سب کو ہر کام کے
 ہر کام کرنے کے لئے اپنی طرف ہر کام کرنا چاہیے۔ اور ہم وہ ہر کام کی ہر کام

زردان حاصل کرنیکی امید بے سود ہے۔ اسطرح پر کہ مون کے بندھ ہنہین
ٹوٹ سکتے ہیں۔ ابھی سے اپنے تین سرگرمی کے ساتھ اپنے دشمن
کے غارت کرنیکے لئے طیارہ نا شروع کر دینے کتے بلی یا کیڑے
کوڑے کے طور پر آئندہ جنم پانے یا ترک کے سخت سے سخت
دکھ بگتنے کے لئے کہ جو دنیاوی لذات اور جذبات میں مصروف
ہونے کا عمرہ ہیں طیارہ ہو جاؤ۔

پس جبکہ کوئی چوڑی شاہی سڑک فضیلت کی چوٹی پر پہنچنے کے لئے
نہیں ہے ایک تنگ سائنس کا راستہ اس آنسو کی گہرائی
(دنیا = آواگون) سے باہر نکل جانے کا ہے۔ یہ سب آدمیوں
کے لئے ایک ہی ہے جس سے کنار کشی کرنے والے نیچے کہڑوں
میں گر کر جہالت اور جذبات کی سخت چٹانوں پر پڑتے اور غارت
ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کی دنی یا ذاتی رغبت کا بھی سوال نہیں ہے سائنس
کے راستہ پر چلنے والے کو ذرا عیسہ کے چننے کا موقع نہیں ہوتا ہے
اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم رنگ روٹ کو یہ اختیار نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے
لئے تجویز کرے کہ آیا وہ فوجی قواعد سیکھیں یا نہیں۔ اگر وہ فوج میں
آنا چاہتا ہے تو قواعد اس پر لازمی ہوتی ہے۔

کرے سائنس کا یہ تنگ راستہ صحیح اعتقاد۔ صحیح علم۔ اور صحیح
اعمال کا میلان ہے۔ ان میں سے صحیح اعتقاد اپنی نگاہ کو برابر پورنتا
اور آئندہ کے مقصد کی طرف لگائے رہتا ہے اور ایک لمحہ ہر لمحے لئے
بھی اس کو سامنے سے نہیں ہٹے دیتا ہے۔ اس کا کام افعال کو راستی کی
سمت میں رکھنے کا ہے تاکہ وہ ہلکے غارت نہ کر سکیں۔ ناؤ کی رہبری

نہ سزا دیتے ہیں کہ، تصحیح و تصادق کا ذہنی کشتی حیات کو نونان کے
 ۵۸ دین دینا ہے۔ چنانچہ اگر اس دائرہ میں سے بندہ نکلے گا تو وہ میری کوسے
 پہنچا دینا ہے۔ تب ہی اس تصحیح و تصادق سے پاک نہیں ہو اس سے وہ ایک
 بے نقاب ہو سکے گا۔ مگر اس سے جو میری نہ ہونے کی وجہ سے جلد پٹاؤں
 سے تر کر دوسا ہوتا ہے۔ تصحیح و تصادق کی ضرورت اس امر سے ثابت
 ہوتی ہے کہ کوئی اپنے عقائد کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں کہیں انکے عقائد میں
 صحیح علم پر اتنا یقین کے حصول کا صحیح صحیح گمان ہے۔ وہ مثل اس
 نقشہ کے ہے جو اس سے کوئی اور اس میں سامنے آنے والی دقتوں کو ممانعت
 طور سے کہنے اور اسے بچنے کے ذریعہ بنانے کے لئے بنایا جاتا ہے۔
 جیسے وہ ناخدا اپنے ایسا نقشہ اپنے لئے بنائیں کہ کیا ہے کہیں اپنے ہمارے
 سند کے بار میں بنایا جاتا ہے اسی طرح پر وہ روح جس کے پاس صحیح علم
 ہمارا رانی کا نقشہ بن ہے کہیں خود ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تصحیح و
 تیسرے ذریعہ ہی بزد کامیابی کا ہے کہ کوئی بغیر ٹیک وقت میں ٹیک نکل کے کئے
 ہر سے کوئی شخص اپنے مقاصد دنی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

اگر تصحیح و تصادق طور سے میری کئے ہوئے ہمارا کا بتو اور (روح)
 ہے اور تصحیح علم آدمی کے منہ میں ہمارا رانی کا نقشہ ہے تو تصحیح و تصادق
 وہ واقعی قوت ہے جو کشتی بہتی کو راحت دامن کے بندہ گاہ کی طرف
 پہنچا دیتی ہے۔

بلیغہ و بلیغہ طور کرنے سے تصحیح و تصادق کے اعلیٰ مقصد یعنی
 برائیاں کا انکار کرتا ہے۔ تصحیح علم ضروری افعال کا نقشہ ہے جبکہ تصحیح و تصادق
 تصحیح و تصادق علم کے قیام میں بنایا جاتا ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس تنگ کرٹے راستہ کا مفہوم خواہشات
 کا مارنا ہے تاکہ ایسا کرنے سے وہ خارج ہونے والی زبردست قوتیں جو
 خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں غارت ہو جاویں اور روح
 اپنی اصلی حالت میں خالص نور ہی نور رہ جاوے جو ہمہ دان کبھی نہ کم ہو
 خوشی کا ہو گئے والا اور ہر طریق پر ذات اعلیٰ پر مامتا ہے۔

جو شخص اس تفاوت پر جو گناہ کے بوجھ سے لدی ہوئی روح اور پر مامتا
 پن کے اس اعلیٰ ترین مقصد کے درمیان جسکو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے پایا جانا
 غور کرے گا تو وہ جلد سمجھے اس امر پر متفق ہو جاوے گا کہ بجز سخت سے سخت
 قسم کی تپشیا کے اور کوئی چیز خواہشات کے تو دونوں کو کاٹنے میں کامیاب نہیں
 ہو سکتی ہے۔ ایک ہمہ دان ہمیشہ آئندہ میں پورن رہنے والا خدا بننا کوئی
 آسان بات نہیں ہے۔ اس درجہ کا تیز ویراگیہ کہ جو آخری درجوں میں جہانی
 و ذاتی سب قسم کی ضروریات کو حسے کہ لنگوٹی تک کو بھی ترک کرادے
 ہمارے لئے لازمی ہے اگر ہکورد و حانی پورنتا حاصل کرے۔ لیکن ابتداء
 ایسی کٹری نہیں ہے۔ کیونکہ تدریج ترقی کرنے والی سیر پیوں کا ایک اعلیٰ ذمہ
 موجود ہے جس پر چڑھنے سے آہستہ آہستہ برابر ترقی ہوتی رہتی ہے اور
 جو رفتہ رفتہ اور آسانی سے چوٹی تک پہنچا دیتا ہے۔

سب سے پہلے صحیح اعتقاد کو حاصل کرنا ہوتا ہے جس کا مطلب تئوں کے آپس
 اعتقاد سے اور ادن پاک ہما تائون کی تقسیم سے ہے جو تئوں کے گیان سے
 پر مامتا ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک قانون میں فضیلت کا درجہ پانیکا خواستگار شخص
 کسی بڑے قانون دان کو اپنا اور شش بنا کر اپنے افعال میں اسکی تقلید کرتا ہے
 اسی طرح سے اس شخص کو بھی جو زندگی کی تکمیل کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے ان

جنازوں میں ہر قدر دلوریں پہننا چاہیے جو غور و اتنا ہوتے ہیں۔
 فریاد کی بند بیکوین میں رونے والی بی بی بیچ اعتقاد حاصل ہوتا ہے۔
 (۱۴) کہانی تو توں کا نام طور سے کہہ دیا تو بیجا پڑتا۔

(۱۵) بے رحمی و قتل کی تیزی۔
 (۱۶) اس میں دسائٹنس کی شرف رشاہت نسلی وجہ سے بیچ کی تعلیم قبول ہو سکے اور
 محبت میں رہ سکے۔

(۱۷) زبردست جذبات کا پٹا پڑتا یا سبھ ہو جاتا۔ اور
 زبردستی کی مابیت پر بار بار بچار کا ہونا۔

میں نے ان اسباب کا تذکرہ بیان پر بعض اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کے
 دل پر اس امر کو نقش کر دوں کہ سائٹنس کی طرف میلان خاطر کا ہونا کتنی پیش پایا
 گئے ہے۔ یہ میلان خاطر قدرتی منطق سے ہوتا ہے اور بالخصوص اشیاء کے
 اصلی اسباب کی تحقیق سے۔ سمجھ اعتقاد حاصل ہوتے ہی سچے اعتقاد والے
 علم صحیح علم میں تبدیل ہوتا ہے کیونکہ صحیح اعتقاد کا مفہوم ہی تھوڑے درجہ پر
 شروع ہوتا ہے یعنی اسی صحت کو پکا پکا یقین ہوتا ہے۔

صحیح اعتقاد کے حاصل ہوتے ہی صحیح عمل کی ابتدا سب سے بری عادات و
 خرابیوں سے ترک کرنے سے ہوتی ہے بے مطلب کی بے رحمی۔ جانداروں کے
 گوشت کا کھانا فحشی اشیاء کا استعمال۔ اور سنگار کا کھیلنا
 سب سے پہلے ترک کرنا چاہیے۔ ان انہایت بری

عادتوں سے کہ صحیح گمان سے مراد تھو گمان سے ہے اور یہ کہ تھو گمان سے مراد
 کے متعلق شہوں و شلوک کے رنج ہونے پر ہی ان میں اعتقاد پیدا ہو سکتا ہے اسلئے
 تھو گمان ٹھیک گمان تھو گمان کے اعتقاد میں شامل ہے۔

سنگدستی کی عادات کو چھوڑے بغیر راہ نجات پر چلنے کی کوشش کرنا بڑا سود ہے

پیشہ یادر کہنے کے قابل مات ہے کہ یہودیوں کے قدیم مت میں زندہ جانوروں کو گوشت کو کھانا منع تھا (ای - آر - ای - جلد ۴ - صفحہ ۲۴۵) پارسیوں کے بیان ہی ایسا کہہ سکتا ہے

(دیکھو *The Teaching of Zoroastrianism* صفحہ ۴۳) کہ

”سب اقسام کے گناہوں سے جو میں نے آسمان کے تعلق میں فرشتہ بہمن کے

خلاف اور دنیا کے تعلق میں موشی اور مختلف قسموں کے موشیوں کے خلاف کئے ہیں

اگر میں نے اسکو مارا ہے - ستا یا ہے - بیقصور مارا ہے - اگر میں نے اسکو وقت پر

کہانا اور بانی نہیں دیا ہے - اگر میں نے اسکو آختہ کیا ہے - اگر میں نے اسکو قزاق یا بھیڑیے

یا راہ زن سے نہیں بچا یا ہے - اگر میں نے اسکی گرمی و سردی میں حفاظت نہیں کی ہے

اگر میں نے کار آمد موشیوں کو مارا ہے یا کام کرنے والے موشیوں کو یا جنگلی گھوڑوں کو

یا بکروں کو یا مرغوں کو یا مرغیوں کو - پس اگر ان نیک جانوروں اور انکے محافظ

بہمن دونوں کو مجھے ایذا پہونچی ہے اور وہ مجھے مطمئن نہیں ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں“

شایستگی لاشائیت (باب ۱۰ - آیت ۸۰) میں ایسا لکھا ہے کہ

قاعدہ یہ ہے کہ جانوروں کے مارنے سے حذر کرنا خواہ وہ کسی قسم کے ہوں

مذہبی تعظیم کی حد تک پہونچنا چاہیئے - کیونکہ ستد گرنا شک میں ایسا آیا ہے

کہ جن آدمیوں نے ناروا طور پر جانوروں کو قتل کیا ہے انکی سزا ایسی

سخت ہے کہ ان جانوروں کا ہر ایک بال خنجر ہو کر مارنے والے کو قتل کرتا ہے

جانوروں میں سے بڑے بکرے - ہلین چلنے والے بیل - جنگلی گھوڑے -

خوگوش مرغ کے مارنے سے سب سے زیادہ

حذر کرنا چاہیئے“

[illegible]

(الف) اجنبی کسی کو ایذا پہنچانے

(ب) چھوٹے بچوں -

۱۰۰ -

۱۲۸۸

(۸) دنیاوی اشیاء سے وابستگی نہ رکھنا۔

(۳) دن میں تین مرتبہ یعنی صبح دوپہر اور شام کو دھیان میں بیٹھنا۔

(۴) ہر مہینہ میں کم از کم چار مخصوص دن برت رکھنا۔

(۵) سبز ترکاری وغیرہ کا ترک کرنا۔

(۶) غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب کے قبل کچھ نہ کھانا۔

(۷) برہمچریہ یعنی اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرنا۔

(۸) سب قسم کے روزگار و دنیاوی بیوپار سے کنارہ کشی کرنا۔

(۹) ترک دولت وغیرہ یعنی اپنا سب دنیاوی اثاثہ بیوی بچوں وغیرہ کو دے ڈالنا۔

(۱۰) دنیاوی معاملات میں مشورہ دنیا ہی بند کر دینا۔ اور

(۱۱) کھانے کی نسبت اپنے اوپر اور بھی قید لگانا یعنی کھانا صرف ایک مرتبہ

یہی نہایت خوشی کے ساتھ بیان پر پارسیوں کی مقدس کتب کا مفصلہ ذیل
کلام جو اس اصول سے مطابقت رکھتا ہے لکھا ہوتا ہے یہ بھی کہا ہے
کہ جب اندہ میرا ہو تو کھانا رواہیں ہے کیونکہ اس شخص کے جو ایسا کرتا ہے
ایک تہائی فہم و جلال کو بتیاطین اور خبیث چہین لیتے ہیں“ (ایس۔ بی۔
ای جلد ۵ صفحہ ۳۱۰)

ہا ہمارت میں ہی لکھا ہے کہ ”چڑھاوا چڑھانا۔ غسل کرنا۔ شرادھ کرنا۔ یوجا کرنا۔
دان کرنا اور بالخصوص کھانا رات کو نہیں کھانا چاہیے“

یہ امر بھی جاننے قابل ہے جیسا پر و فیر دور و مکش بیڑی پیر نے
بتایا۔ ہے کہ پانی کو چھان کرینے کی ہدایت جہین دہرم اور ہمارت دونوں

میں کی تھی ہے۔

کے ساتھ غیر متوجہ رہنے سے اور کہنے کی روش
 سے۔۔۔ درپیشوں میں حریف ملکوں کی کار کھنا۔

ایک بار میں برطانوی کمپنی کے پرموٹس کا مشرقی سسٹم کے درجہ کو
 پہنچ جاتا ہے اور گہرا رست چسوی ساد ہو جاتا ہے۔ یہ درجہ
 قریب قریب بڑے کے شروع تک ملے ہوئے ہیں جو درمیان ۱۵ اور
 ۵۵ سال کی زمین (آج کل کے زمانہ کے لحاظ سے) سمجھنا چاہیے۔ اب تک
 تو قلب موکش اپنی زندگی کا عمدہ سے عمدہ فائدہ دینا کو خدمت ہدایت
 غیرت وغیرہ کی شکل میں دیتا رہا ہے گراں وہ اپنی عاقبت سد ہارنے
 کے لئے اس سے گوارہ کشی کرتا ہے۔ ساد ہو کے طور پر اس کا اب بجز
 اپنے بڑے دشمنوں یعنی خواہش اور جذبات کے غارت کرنے کے
 اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے۔ جو برت کہ اب وہ پاتا ہے وہ وہی
 ہیں کہ جنگو دہ گہرستی کی حالت میں ہی پاتا تھا اگر وہ اب پوری سختی کے ساتھ
 پائے جاتے ہیں۔ انکے علاوہ وہ -

(۱) پلنے پیرنے -

(۲) گفتگو کرنے -

(۳) کھانے پینے -

(۴) اٹھانے دہرنے اور

(۵) بول و براز کے پھینکے۔

میں بڑی احتیاط کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ کسی جاندار کو ایذا نہ پہنچے۔ وہ اپنے
 من چاہ اور جسم و قابو میں لاتا ہے اور دس قسم کے عمدہ دہرم کے اصولوں پر عمل کرتا ہے
 جو تب ذیل ہیں۔

(۱) معافی (۲) انکساری (۳) دیانت داری (۴) من سے طمع کو نکالنا
(۵) سچ بولنا (۶) رسم دلی (۷) نفس کشی (۸) تیاگ (۹) اودھنا
اور (۱۰) برابر پھر ہے۔

ان سب کے ساتھ لفظ اُتم جسکے معنی اعلیٰ یا بہتر یا احسن کے ہیں
بطور صفت کے لگا ہوا ہے۔ سادہ ہوا اندرونی و بیرونی دونوں قسم کے
تپ کرتا ہے اور انکی سختی کو روز بروز بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کا من
روح کی خاصیت اور دنیا اور دنیا کے انقلاب اور اسکی دل کو
لبھانے والی ترغیبوں اور عارضی مناسکات پر بچار کرنے میں
برابر لگا رہتا ہے۔

یہ سب سخت پہاڑ کی چڑھائی کا سا کام ہے لیکن جیسا میں نے
پہلے کہا ہے آپ کسی کام میں بھی کامیابی نہیں پاسکتے جب تک کہ
ذرائع حصول اس کام کے کرا دینے کے لئے کافی نہ ہوں۔
در اصل صحیح عمل اپنی آمتا کے محسوس کرنے ہی کا نام ہے
یعنی اپنی روح کے ذاتی جلال و اسکی بزرگی کے انوہو کرنے کا جو
ایک بہت آسان بات معلوم پڑتی ہے۔ لیکن ذرہ بیٹھ کر تو
دیکھو کہ کیا تم واقعی ایک سینکڑہر کے لئے بھی ایسا کر سکتے ہو۔
جون ہی کہ تم اپنی آمتا کی طرف مخاطب ہو کر بیٹھنے کا ارادہ کرو گے
دون ہی تہاری تمام اشتہائیں۔ مرغوبات۔ خواہشات۔
میلان طبع۔ جسمانی ضروریات وغیرہ ایک دم بجا دست میں تھائے
خلاف اوٹھ کھڑی ہونگی۔ ان باغیوں میں سے ہر ایک ایک
زبردست قوت ہے۔ انکے غارت کئے بغیر وہ تمکو امن سے

جیسے نہیں دیکھا۔ ترجمہ میات کے، ان دشمنوں کے لئے نہیں ہے۔
وہ خود جسم سے ہترائیں اور آخر تک رہتے ہیں۔

کی اتنی سنت جسے الائی کے خیال سے ملک و ملت معلوم
ہوئے۔ وہ خیال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو انسان نہیں کر سکتا
اور وہ ایک مرتبہ اپنی امت کو اس کے کرنے کے لئے کس لئے
اور اگر پوری کامیابی نہ ہو تو وہ بھی لئے تو یہی موت کے
واقعہ ہونے سے محنت را کٹان نہیں جاتی ہے۔ اعتقاد اور
عمل کا نیک شرع و روح کے ساتھ ایک جہت سے دوسری جہت کو
ہمارا ان شریعہ کی عمدہ قسم کی تبدیلیوں کی شکل میں جاتا ہے۔ اور
آئندہ کی زندگی کے تبسم و تعلقات کے بنانے میں پورا حصہ لیتا ہے
عقب میں کی سرگرمی و طبیعت کی بشارت ہی دو ضروری جزو صحیح اعتقاد
کے حاصل ہونے پر کامیابی کے لئے ہیں۔ اگر کسی بڑے قانون دان کو
جیکہ وہ ان کی گود میں بچپن کی حالت میں تھا ان کتابوں کی تعداد جسکو
اسکو بعد کو پڑھنا ہوگا اور انکی بھی جسکا اسکو حوالہ دینا ہوگا بتائی جاتی اور
اسکو سپر فکر کرنے کا موقع دیا جاتا تو یقین ہے کہ وہ خوف ہی سے
مر گیا ہوتا۔ اگر ہمارے درمیان میں بہت سے ایسے اشخاص ہیں
جنہوں نے صرف قانون ہی میں نہیں بلکہ اور علوم و فنون میں بھی
شہرت حاصل کی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ راہ نجات کے
مسافروں کے راستہ میں صرف مصائب اور پریشانی ہی ہیں۔
یہ سچ ہے کہ قدرت میں گلاب کا پھول بغیر کانٹے کے نہیں ملتا ہے
لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ کوئی اصلی کانٹا بھی قدرت میں ایسا نہیں ہے

جو پہول تک پہنچو نہیں پہونچا دیتا بشرطیکہ ہم کو اسکے ڈھونڈنے کا طریقہ آدے اور اسکی تلاش میں سرگرم ہوں۔ اگر آپ کانٹے کو نظر انداز کر کے پہول تک پہونچا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکے صدمہ کی پوری پہچان ہٹ برداشت کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ پہلے کانٹے سے نہٹ لیں تو پھر پہول آپ کا ہے چاہے جہان اس کو لیجا دیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں راہ نجات کی مختلف منازل کا حال بیان کر سکوں لیکن اتنا اس سلسلہ میں ضرور کہوں گا کہ چند ہی روز میں سادہو ایسی خوشی کو محسوس کرتے لگتا ہے جو بڑے بڑے کڑور پتی اور بادشاہوں کے بھی خیال میں نہیں آسکتی ہے۔ گہرست کو بھی بعض مرتبہ اسکی محنت کا پہل اپنی زندگی کی اندرونی شادمانی کے محسوس ہونے سے لجاتا ہے لیکن اسکی زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں اور اسکے جذبات کی شانتی اور دنی ویراگیہ کی عمدگی پر موقوف ہیں۔ سادہو نردان حاصل کرنے کے پہلے ہمہ دانی کو حاصل کرتا ہے گو کہ زمانہ کے انقلاب سے آج کل دنیا کے ادس حصہ میں جس میں ہم رہتے ہیں ایسے کوئی سرورگیہ (ہمہ دان) سادہو نہیں ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سابق کے اپنے بزرگوں کی نسبت بہت چوٹے درجہ کے انسان ہیں اور چونکہ ہم نے انکے بجز ایسے شری نہیں پائے ہیں اس لئے ان کی مانند ہم اہل دیان بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن گو کہ ہم کو آبتا کا شدہ اہل دیان تو نصیب نہیں ہو سکتا ہے تاہم ہم باقی اور قسم کے دیوانوں کے فائدہ سے محروم نہیں ہیں اور ہم کو اپنے من کو ان میں اپنی طاقت اور

ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب ہر ایک کا نام ہے۔ لیکن سس اور گوبھی نہیں ہوتے۔
چاہے کچھ کہ دو یا ان کے نام اور عمل کی جو چیزیں عبارت ابدی کے ہیں۔
سرسبز ہونے والے یہ وہاں اصلی صحیح اعتقاد ہی ہے۔ جس کے
اور ان کے لئے شراؤ کا چار ہیں جو ایک بہت پر ایمان شاستر ہے۔
ایسا لگتا ہے۔ ان میں روک اور لنگ میں یوں کہ اپنے اعتقاد کے برابر
میں ان کرنے والے دوسرا نہیں ہے اور نہ باطل عقیدہ کے مانند
ان کے ایمان۔ صحیح اعتقاد والے آدمی بظاہر۔ پر تائب۔ وہ دیا۔
شہرت۔ دولت۔ فتح اور بزرگی کے مالک ہوتے ہیں۔
وہ اپنے فائدہ اذن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دیرم اور تہہ کام ہونے
کے ساتھ ایک اور انسانوں میں برتر ہوتے ہیں۔ صحیح اعتقاد والے
جو کہ ان میں عقیدہ () ہے۔ یہ ان کے ہیئت
ہوتے ہیں اور انہیں قسم کی رویتوں (کر امانی قوتوں) کو حاصل
کر کے دیونا اور دیوتاؤں کی بات میں بہت عرصہ تک اکتفا کرتے ہیں
نزل کے اعتقاد والے پر شش چکر دیتی راہیہ ہوتے ہیں جن کے چرخوں پر
بہت راہیہ سر پہناتے ہیں اور جو نو پندھیوں اور چودہ رتنوں اور تہہ
کہندوں کے سوا می ہوتے ہیں۔ صحیح اعتقاد ہی سے شران جیسی ایسے چو
جواریت۔ روگ۔ بہت۔ اکتی رہت۔ باد ہار بہت۔ شوک۔ یہ شکاریت
موکش کو پراپت ہوتے ہیں جس کا مفہوم نیکان اور آئندہ کی پورشت
اور سب قسم کے کمون کے میل سے پاک ہونے کا ہے۔ عقیدہ کی
ہے بلکہ جس کے ایسا ہو (موکش) کا ہی چوہا پرست دیوتا سوا کی
ہوا اور ان کے سب سے بڑے چکر ورتی کے چکر کو اور

ایچا کیا ہے تمام لوگ جیسے ایسے تر تہنکر پد کو پراپت ہو کر موش کو پاتا ہے
 اب صرف اتنا کہنا باقی رہ گیا ہے کہ جو تنا کچ چنے آج کے لکچرین نکالے
 ہیں وہ سب جین سید ہانت میں شامل ہیں جو سائنس سے بالکل مطابق پایا
 جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے تنا کچ کو ہم دیگر مذاہب میں بھی پائیں گے
 جبکہ ادنیٰ تفتیش کی باری آئیگی۔

چوتھا لکچر

فلسفہ

آج سے گچھڑکھ مضمون میٹافزکس (فلسفہ) ہے۔ اس میں کچھ پیش ہے کہ اس لفظ کے ٹیک سے کیا مراد لیکن اجتہاد وہ اسطو کے فلسفہ معقولوں سے مشوب کیا گیا تھا جو اسطو کی تصانیف کی جلد میں علم طبیعی کے رسالہ کے بعد دیکھ ہوئے ملے تھے۔ لیکن اس لفظ کا مفہوم چاہے جو رکھا گیا ہو میرے خیال میں ہم بغیر کسی پس و پیش کے اسکا اطلاق اس نکتہ علم سے کر سکتے ہیں جو علم طبیعی سے اونچے طبقہ کا ہے۔ پس فزکس (علم طبیعی) وہ اس سے سیدھی سیدھی محسوس ہونے والی چیزوں کا علم ہے اور میٹافزکس یعنی فلسفہ اونکی قسمیں اور تعلقات قائم کرتا ہے اور بالآخر ایک باقاعدہ اور اپنے ہر پہلو میں مطابقت رکھنے والا علم بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو اس کے قبل کہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ فلسفہ اور سائنس کا جوڑا ہے اپنے انکے باہمی تعلق کا قطع کرنا گویا دونوں کو قتل کرنا ہے۔ کیونکہ سائنس کو فروعات سبستی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ علم کی کل شاخوں کو اداسکی پوری وسعت میں مطابقت کرنے کی کوشش کرے اور فلاسفی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ مشاہدہ قدرت کا کبھی ساتھ چھوڑے تاکہ اس کی مدد سے قیاس اور واقعہ قدرت کے درمیان جو عام طور پر ناموافقیت پائی جاتی ہے اس سے بچ سکے۔ پس میٹافزکس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے

کردہ مشاہدہ کے واقعات پر بچار کا فعل یا نتیجہ ہے جو اپنی تکمیل میں ایک باہمی اندرونی مطابقت رکھنے والا مجموعہ علوم ہے جس سے کائنات کی اصلیت معلوم ہو سکتی ہے اور جو اس لئے سب سے اعلیٰ اور عمدہ مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ تعریف ہمارے اغراض کے لئے اور یہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہلکوار سو وقت ہر طرح اور قسم کے دماغی قیاسات سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ صرف اس خیال سے ہے جس کا کوئی تعلق مذہب سے ہو۔ ہلکوار کوئی دلچسپی ہی انسانی خیال کی تعریف کہنے یا مذہب کے متعلق مختلف ملکوں اور زبانوں کے قیامی گداگانے والوں کے خیالوں کو یکجا کرنے میں نہیں ہے اور نہ ہم کو اتنی فرصت ہی ہے۔ اس قسم کی کارروائی محض ہماری موجودہ ضروریات سے غیر متعلق ہی نہیں ہوگی بلکہ اس قدر وقت اور محنت کی خواستگار ہوگی جو لکچر ہذا کی منشا اور اس کے لکچرار کی لیاقت کے باہر ہیں۔

اس لئے ہم اپنی تفتیش کا آمد کی اقلیم یعنی ان درشنوں ہی پر محدود رکھینگے جو مروج مذاہب سے وابستہ نہیں اور ان میں سے ہی ہم کسی کی پوری پوری نکتہ چینی نہیں کریں گے سوائے ان ہوتوں کے جہاں ان کے اصلی اصولوں کو سمجھنے کے لئے ایسی نکتہ چینی واقعی ضروری پائی جاوے۔

پہلے ہم اپنی تحقیقات ادویت ویدانت سے شروع کریں گے جسکی یہ تعلیم ہے کہ اس براٹ روپ یعنی مادی سنسار کے پیچھے ہر ایک ایک ہی اصلیت یا ہستی ہے۔ یہ ہستی برہم ہے اور چونکہ وہ ہی صرف

ان میں سے پہلے امر کی بابت یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منطق میں چند اصول لازمی طور سے ماننے پڑتے ہیں اور ہمارے لئے کسی درشن (فلسفہ) کی نیوڈالنے کی کوشش کرنا جب تک کہ ہم انکو موید کار نہ کر لیں بے سود ہے۔ یہ اصول ایسے۔ این ہیز جی کی بنائی ہوئی منطق کی ایک چوٹی کتابیں (see a Handbook of Deductive Logic) خوبی کے ساتھ درج ہیں اور حسب ذیل ہیں۔

(۱) یہ کہ ہمارے من سے علیحدہ ایک مادی دنیا ہے۔

(۲) یہ کہ ہمارا من اشیاء کا ٹیک ٹیک فوٹو کینچ سکتا ہے اور اس لئے اشیاء واقعی ویسی ہی ہیں جیسی کہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔

(۳) یہ کہ سنسار کی چوٹی چوٹی تبدیلیوں میں ترتیب اور قاعدہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور اس سے دنیا تینوں زمانوں (یعنی ماضی۔ مستقبل اور حال) میں سب دیکھنے والوں کے لئے بلحاظ اصلیت کے یکساں بنی رہتی ہے۔ اور (۴) یہ کہ چوٹ کو سچ سے تمیز کرنے کے لئے چند ایسے قاعدہ ہیں اور ہونا چاہیں جو ہر جگہ ٹیک پائے جاویں۔ یعنی ایسے قواعد جو بچار کرنے والوں کو چوٹی دلائل کے پھندوں سے بچا کر سچ تک پہنچا سکیں۔

یہ از خود عینان اصول ہیں جو آپ کو منطق میں ماننا پڑتے ہیں اور ان سے انکار کرنا بے سود ہے۔ وہ منطقی دیانت کی بنیاد ہیں جو انکی عدم موجودگی میں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اودیت ویدانت کی پہلی ضد یہ ہے کہ سنسار مایا ہے جو منطق کے مندرجہ بالا اصولوں میں سے پہلے اور تیسرے کے خلاف پڑتی ہے جسکے بموجب ہمارے من کے علاوہ ایک مادی دنیا کا وجود ہے اور وہ تمام زمانوں یعنی ماضی۔ حال اور مستقبل میں جو سہرے

لکھا ہے ویسے ہی رہتی ہے۔ ترتیب اور قاعدہ دنیا میں ضرور ہے۔
 دیتے ہیں اور یہ یقیناً مایا کی تمام مذاہات نہیں ہیں۔ پس دیدار انت
 جو اسس با ترتیب دنیا کو مایا کہنے پر پڑ بھروسہ عقل کی سہا میں
 درغل ہونے کے ناقابل ہے۔

دیدار انت کی دوسری حصہ میں تعلیم کی نسبت یعنی اسس اور
 اگر ایک ہی جو ہر یاد روح کا اسس دنیا میں وجود ہے ہم اسکی تردید میں
 مانگہ درکش کے بائوں کی دلیل کو پیش کرینگے۔

”اگر ایک ہی پڑش دنیا میں ہوتا جیسا کہ دیدار انت
 کہتا ہے تو ایک شخص کو آئندہ حاصل ہونے سے سب
 آئندہ مانع ہو جاتا اور ایک کو تکلیف پہونچنے سے
 سب کو تکلیف پہونچتی اور یہی حالت قوم کی ابتری و
 قوم کی عہدگی و تندرستی و جنم و مرن کے لحاظ سے
 وگون کی ہوتی۔ اسلئے دنیا میں ایک ہی پڑش نہیں ہے
 بلکہ روپ جنم سکونت۔ مقدار۔ سنگت یا تنہائی کے
 ایک ہونے سے انیک پڑش ہیں۔“

(ایس۔ ایس۔ پی صفحہ ۶۶-۲۵)

میرے خیال میں مانگہ کے اس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا ہے۔
 دیدار انت کی تیسری مخصوص تعلیم کی بابت یعنی اسس بیان پر
 کہ گنتی برہم گمان ہونے سے حاصل ہوتی ہے مجھے ایسا معلوم پڑتا ہے
 کہ بیان ہی بندھن اور موکش کی نسبت ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے
 جسے کہا گیا ہے کہ دنیا میں مرن ایک ہی روح ہے اور وہ ایک

اچل اور کبھی نہ بدلنے والی ہستی ہے۔ تب پہر کسی مکتی ہوگی اور کس کے لیے یہ سب سکھانا اور وعظہ دنیا ہے۔ اور اونکے بارہ مین جنکی مکتی گزشتہ زمانہ میں ہو چکی ہے اگر ایسے کوئی ہون کیا کہا جاوے۔ کیا وہ اب موجود ہیں یا بالکل ہی نیست و نابود ہو گئے۔ یہ غلط فہمی آواگون کے مسئلہ سے جسکو دیدانت تسلیم کرتا ہے اور ہی بڑھ جاتی ہے۔ آواگون کرنے والی بے شمار روحوں کو ایک ہی متنفس روح میں سے یعنی دو سری الفاظ میں ایک ہی مفرد ذات سے نکالنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ اگر موکش پائی ہوئی روح میں ایک ہی اصلیت کے حصے حالتین یا صورتین ہیں تو کیا ہرکو حجبہ را یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ ایک بغیر جزو کی ہستی کے کچھ جزو تو موکش پا گئے اور کچھ دیگر جزو دروز کے جنم مرن کے دکہ اور کلیش ہو گئے ہیں۔ اور موکش کے معنی ہی کچھ نہیں ٹھہرتے ہیں اگر موکش پایا ہوا جیو ویسا ہی بنا رہیگا جیسا وہ اسوقت ہے (تعلیم یہ نہیں ہے کہ تو وہ ہو جاوے گا بلکہ یہ ہے کہ تو وہ ہی ہے)۔ یہی اعتراضات تصوف سے بھی متعلق ہیں جو اسلامی فلسفہ میں دیدانت کے قریب تر پہنچتا ہے۔ مثلاً فرقہ شہودیہ (shahudiana) کا یہ مقولہ ہے کہ۔

”عالم (دنیا) خدا کا عکس ہے۔ ایک آدمی شیشہ کے مکان میں داخل ہوتا ہے اور سینکڑوں سمت سے اپنا عکس شیشوں میں پڑتے ہوئے دیکھتا ہے ان عکسوں کی کوئی اصلیت فی ذاتہ نہیں ہے بلکہ انکا دار و مدار اس آدمی پر ہے۔ پس انسان کی خاصیت اور روح

نہ آتی تھیں تو صفات نفس میں۔ عالم و دنیا
 بازو سے ستر سے جو دراصل ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے
 زمین پر کھینچا ہے لیکن بازو کی گری کی وجہ
 سے وہ بازو کی کاروبار معلوم ہوتا ہے۔ اسی طور پر
 ہر چیز اسی سے ہے۔

ہر ایک کھینچا کھینچا ہے لیکن گرا دیا ہی نہیں
 روحانی ہی ذات میں اکٹھا یعنی اتالیقی میں۔ پس وہ کسی کا عکس نہیں بلکہ
 پستانوں کے مسئلہ کے موافق کو یہ نہیں جو چاہا کہ اس بات کی تاکید میں
 ایک شہر ہر جی شہادت نہیں ہے کہ محض عکس میں اور اک۔ اس
 اور۔ حلقہ۔ اور امتیاز ہو سکتے ہیں۔ سورج اور۔ اسکے ایک
 آتش شیشہ کے ذریعہ حاصل کئے ہوئے عکس کی مناسبت
 متعلق ہے اسوجہ سے کہ ازل تو وہ اصلی عکس ہی نہیں ہے کیونکہ سورج
 عکس دراصل آتش شیشہ کے ذریعہ سے محض سورج کی کرنوں کا ایک
 مقام پر اکٹھا کرنا ہے اور دوسرے یہ کہ خود سورج کا ایک اکٹھا
 تانبہ نئے واسطے سے کتب میں سے کسی قسم کی کرنیں نہیں نکلتی ہیں
 مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور غیر اسوجہ سے کہ احساس عقل
 اور ارادہ اور اور اک کے اور دیگر خواص کسی طرح پر قابل انتقال نہیں ہیں
 جیسا کہ پہلے لکچر میں ثابت ہو چکا ہے۔ عکس کے فلسفہ کی تائید کسی متعلق
 دیا جی سے ہی نہیں ہوتی ہے (لاحظہ ہو لکچر دوم) اور اسکو ہمیں مجبوراً
 باطل ماننا پڑتا ہے۔

اب ہم سانچہ درشن کی طرف جو سب قسم کے مشرق و مغرب

شاسترون سے انوکھا ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ہندو فلسفہ کے مشہور درشن کی تعریف اور مذمت میں بہت آدمیوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن بد قسمتی سے ایک ہی مصنف اس کے بانی کے اصلی خیال تک نہیں پہنچ پایا۔ آپ کو اس درشن کے بانی کیل مین کے بتائے ہوئے تئوں کا خیال ہوگا۔ سہولیت کی غرض سے میں انکو یہاں پہر لکھ دیتا ہوں۔

(۱) پُرشس — پُرکرتی

(۲) ادیکت یعنی اظہار کی معدومیت ویکت (اظہار)

(۳) مہت

(۴) انہکار

مٹس کے ساتھ

ستو کے ساتھ

پانچ گمان اندریان } من { پانچ کرم اندریان
(۱۰-۹) (۵) (۱۱-۱۵)

(۶) بو

(۱۹) ذائقہ

(۱۸) روپ

(۱۷) لمس

(۱۶) آواز

(۲۵) خاک

(۲۴) پانی

(۲۳) آگ

(۲۲) ہوا

(۲۱) آکاش

آپ کے سامنے یہ نقشہ موجود ہے جس میں تئوں اور ان کے ظاہر ہونے کی ترتیب درج ہے جو بہت (مٹ) سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے دو تئوں

۱۱ ویں ہیں۔ چوتھوں کے تحت کے ہو جب پریشش تو معرفت ایکست
توانائی ہے۔ نہ وہ کام کر سکتا اور نہ اس کے پیلوں کا ہو گا ہے پس
تجدیدیات تماشہ یا مٹھری سے متعلق ہیں جو اسلئے ستور (فہم) روح اور
اور توڑ سکون: بین نون سے حصف پایا جاتا ہے۔ جسوقت یہ بین
مقصود میں لگے ستور روح اور تم مساوی حالت میں ہوتے ہیں تو تماشہ یعنی دنیا کا
سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور پریشش کے دیکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں رہتی
جب کچھ عرصہ کے بعد پر کرنی کی کسی انجان مشکتی سے اس کے مساوی
ہونے کی حالت میں غفل واقع ہوتا ہے تو پر وہ پیرا دھندہ جاتا ہے تو
تماشہ متذکرہ بالا ترتیب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسطور پر دنیا کو
بنا اور تماشہ ہونا کیے بعد دیگرے ہوتے رہتے ہیں۔ اور بننے کی
ترتیب تماشہ ہونے کی ترتیب سے بالکل الٹی ہوتی ہے جو چیز
کہ بنتے وقت سب سے آخر میں نمودار میں آتی ہے وہ تماشہ ہوا وقت
سب سے پہلے غائب ہوتی ہے۔

یہ سلسلہ سانکھہ ورش کا بہت ضروری حصہ ہے اور ہمارے
لئے بھی یہ بہت اہم ہے۔ کیونکہ یہ جان طور سے ثابت کر دیتا ہے کہ
سانکھہ کی دنیا کی ترتیب ایک سو تے ہوئے آدمی کی جاگرت کی حالت میں
انے کی تشبیہ پر قائم ہے۔ سرسری طور پر سو کے اوٹھنے والے شخص کے
من پر جاگرت کی دنیا کا نمودار کر دینے کے لئے حسب ذیل تبدیلیوں کا
واقعہ ہونا قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(۱) جہی عقل کہ پر کا کش ہونا۔
(۲) یہ جہی بین انجان یعنی "مین" کے خیال کا اٹھنا۔

(۳) ”مین“ کے کاروبار کا اظہار یعنی من اور گیان اور کرم اندریوں کا مصروف کار ہونا۔

(۴) احساس کی تحریک یعنی احساس۔

(۵) بیرونی ظاہر میں احساس کے مادہ کا جنکی اشیا ربنی ہوئی ہیں ڈانا یا قائم کرنا۔

اگر آپ مایا دایوں کے اس خیال کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ دنیا دیکھنے والے کے من میں ہے اور اسکی اشیا احساس ہی ہیں جنکو ہم من کے ذریعہ سے ظاہر میں قائم کرتے ہیں تو آپ کو پہل من کے سدھانت کے سمجھنے میں کوئی دقت واقع نہ ہوگی۔ ہم سنا کہہ کے تنوں کی ترتیب کا مقابلہ پہلو بہ پہلو لکھ کر اس طریقہ سے کر نیگے جسکے بموجب معلوم ہوتا ہے کہ پہل من نے سو کر ادھتے ہوئے متنفس کو دنیا کا گیان ہونا قیاس کیا ہے۔

دنیا کا کرتب

سو کر ادھتتا ہوا من

(۱) جاگرو اور سونے کی حالتوں کا یکے بعد دیگرے متواتر ہونا۔ (۱) دنیا کے اظہار و نامش کا یکے بعد دیگرے متواتر ہونا۔

(۲) سونے میں ادراک کا نامش نہیں ہوتا ہے بلکہ (۲) پرے میں پرکش کا نامش نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کا کرتب

کوئی دیکھنے والی چیز ہی دیاں نہیں ہوتی ہے۔ بند ہو جاتا ہے پس کوئی دیکھنے والی چیز متوجہ نہیں ہوتی ہے۔

(۳) جاگنے پر پہلے عقل کا پرکاشن ہوتا ہے۔ (۳) دنیا کے سلسلے میں سب سے پہلے عقل نمودار ہوتی ہے۔

(۴) عقل سے انہکار پیدا ہوتا ہے۔ (۴) ہمت انہکار کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

(۵) انہکار میں سے ”مین“ کا کاروبار یعنی من و (۵) انہکار سے من پانچ گیان اندریاں و پانچ کرم

گیان اندریاں و کرم اندریاں نمودار ہوتی ہیں۔ اندریاں یعنی ہاتھ پیر و غیرہ جیسے ہیں۔

(۶) تب احساس محسوس ہوتا ہے۔ (۶) اب کا جسم جسکے لمس از در ذرا لطف لیس لہو ہو جاتا ہے۔

۱۔ احساس کی ترکیب کا مادہ یا ہرکی
 ۲۔ میں جانی کہ جو مادہ ہے جو احساس کے
 ۳۔ جو مادہ ہے جو احساس کے
 ۴۔ جو مادہ ہے جو احساس کے

پس اسطور پر جاننا ہوتا ہے کہ کل میں کا نصف ایک سو کراؤ بیٹے ہوئے
 شش کی شکل پر مبنی ہے۔ اب یہ صاف ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کل میں کسی بیرونی دنیا
 سے وجود کو نہیں آتے ہیں بلکہ اس کو اپنے ہی احساس کے احساس کا محسوس
 ہونے والی صفات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بد قسمتی سے کل میں کو ناما
 یہ خیال نہیں آیا کہ احساس کلیتاً میں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک شے
 نام بیرونی شے کی ترکیب ہی ہے جو ہمارے احساس میں بہت زیادہ قوت
 میں ہے۔ اگر اذ کو احساس کی یہ خاص صورت معلوم ہوتی تو وہ آگ
 و آب جیسے کیفیات عامہ کو بھی احساس کے لطیف مادہ کی تبدیلیاں
 نہیں ان لیتے۔ وقت کی کمی کے باعث میں سانکھد درشن کی اور غلطیوں کا
 تذکرہ سوخت نہیں کر سکتا ہوں جو عناصر اور احساس کی مطابقت اور عناصر
 کے باہمی تعلقات کی بابت پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میری
 کتاب کی دس نو بیچ میں آپ کو ملے گا جس کا حوالہ مزید واقفیت کے لئے
 آپ کو دینے پر میں بیان قناعت کر دینا گا۔

لیکن جو کہ دیدانت اور سانکھد دونوں ہی بطور فلسفہ کے صحیح نہیں
 پائے جاتے ہیں تاہم وہ دونوں ہمارے لئے بہت بیش قیمت ہیں چونکہ
 وہ ہمارے ہندو بیایوں کے پڑانے دیدک اعتقاد کے اصولوں پر ایک
 قسم کی رہنمائی دلاتے ہیں کیونکہ دونوں دیدک کے پرمان کو مانتے ہیں اور

ہندو فلاسفی کے دیگر درشنوں کی مانند وید کے الہامی کلام کی فلسفہ سے تائید کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہندو من کہیں نہ کہیں ان دکتوں کو اگر ان میں اعتقاد کے تسلیم شدہ مسائل کے لئے فلسفانہ تائید نہ ہوتی یا کم از کم ادنیٰ تائید کا دعویٰ نہ ہوتا ضرور اکھاڑ ڈالتا اور وہ کہیں ہندو مت کے قرابت دار نہیں مانے جاتے۔ اور جو بات ہندو مت کے عقاید و ہندو فلاسفی کے مختلف درشنوں کے تعلق میں صحیح پائی جاتی ہے وہ ہی تصوف اور اسلام کے باہمی تعلق کی بابت صحیح ہے پس ہمارے لیے سب سے زیادہ جاننے کے قابل یہ بات ہے کہ ان تینوں فلسفوں میں انسانی روح کو خاصیت اور جوہر میں قطعی خدا مانا ہے۔

اب میں نیلے یا منطق کے اسکول کی طرف توجہ کر دوں گا۔ ہم پہلے ہی یکہ چکے ہیں کہ اسکی ادنیٰ و یا پتی جو ایک ہندو اودا ہرن (مثال) پر ائم کیجاتی ہے اصل اصول منطق کے خلاف ہے۔ لیکن اس درشن کے فی گوتم کی تقریر جس سے وہ فلسفہ کے دوامی معترض کا جو کہتا ہے کہ باہری نیا کی کوئی ہستی نہیں ہے کہنڈن کرتا ہے نہایت فرحت بخش ہے۔ گوتم معترض کے مسئلہ کو اسطور پر رد کرتا ہے۔

پہلے اس بنا پر کہ اگر کسی باہری شے کی ہستی کا ثابت کرنا ناممکن ہو تو اتنا ہی ناممکن اسکی نیستی کا ثابت کرنا ہوگا۔ اور اگر خواب یا وہم کا حوالہ دیا جاوے جو سراب یا شعبہ بازی ہو پیدا ہوا ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ یاداشت کی طرح سے خواب بھی پہلے کی دیکھی ہوئی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور شبہ یا وہم کہ میں ہی ہم کو کسی واقعی شے کا وہم ہوگا ہے۔

مترجم رانا گلیان گلیان سے پیشہ ور ہو سکتا ہے
 رئیس۔ نہیں۔ ہن مفرہ۔ ۱۲۲

اگر تم کا قول سیدہ گلیان اور اس کی من کی فاسک نہیں ہے بلکہ روح کی
 اور دماغوں کو مانتا ہے اور وہ رات۔ اور پیش اور بے وقوفی کو سب سے
 بڑا نقصان پہنچا کر۔ سب سے بڑی سب سے وقوفی سب سے بڑی ہے۔
 اگر آپ کے بند ہونے سے شروع سے شروع کی توجہ کی توجہ کی ہو سکتی ہے۔ اگر تم
 کی توجہ مافی میں ایٹم کا خیال اول اور توجہ کی بہت نہیں رہتا ہے۔ ہو سکتی
 ہستی کی ضرورت اور اگلا گلیان میں ہے جو ہے لانا تھا توجہ کے کرموں کا
 پیل دینے کے لئے ہے۔ نیاسے کے توجہ میں گلیان کے اصلی توجہ ہم
 سائیس مذہب کی جستجو میں قائم کر چکے ہیں شال نہیں ہیں اور نہ موشی کی
 حالت کا ذکر ہے جو اعلیٰ مقصد ہے۔

کنا ڈیویشک سکول قریب قریب نیاسے خلاصی کی ہیں ہے اس میں
 کانی خاصیت تین ہے جو اور جگہ نہ پائی جائے۔ کنا ڈیویشک قریب
 آدمیوں کی یہ حالت میں ہے متعلق ہے جگہ کچھ تذکرہ نیاسے میں ہیں پائی جاتا ہے
 توجہ میٹک کے چار تہ سب ذیل ہیں۔

(۱) جو ہر۔

(۲) گلیان۔

(۳) مرکبات۔

(۴) پیشہ عام مصنفات۔

(۵) قسم یا نامی مصنفات۔

(۶) جستجو۔ اور

(۷) نیشی -

جو ہر مین آتما پاروہ شامل ہے۔ لیکن صفات یہ ہیں۔ رنگ۔

ذائقہ۔ بو۔ لمس۔ شمار۔ ناپ۔ علیحدگی۔ میل۔ جدائی۔ اگلا پن۔

پچھلا پن۔ سمجھ۔ سکھ۔ دکھ۔ خواہش۔ نفرت اور ارادہ

(ایس۔ بی۔ ایچ۔ کناڈ سوتر) ان میں آنند کا ذکر نہیں ہے اگر وہ

سکھ میں شامل نہ سمجھا جاوے۔ مگر نیاے کے بموجب سکھ دکھ کی

ہی ایک شکل ہے (دیکھو ایس۔ سی۔ و دیا ہوشن کا نیاے سوتر

صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳) موکش کے بارے میں بھی کوئی واقعی حال نہیں بیان

کیا گیا ہے جسکی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ”شریک کے سنجوگ کی نیشی اور

اسکے ساتھ ہی ساتھ کسی اندرونی لطیف کارن شریہ کا نہ رہنا جسکی وجہ

سے پر جہم نہیں ہو سکتا“ کناڈ کے فلسفہ میں بھی بندھن یا آواگون کا

صحیح حال نہیں بتایا گیا ہے۔ اور نہ اصل تئوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو

دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب من گھڑت تئاج میں اور سائنس کے

طرز کی جستجو تو قریب قریب ہمیشہ ہی معدوم پائی جاتی ہے۔

ویشیشٹ اسکول کی دقتیں لوگ دشمن میں ہی پائی جاتی ہیں۔ چند

منصفوں کی رائے ہے کہ لفظ یوگ ایک مادہ سے نکلا ہے جسکے معنی

جوڑنے کے ہیں۔ یقیناً یہی مفہوم ہے جس میں من۔ گویائی۔ اور جسم اسرو

(روح کی طرف مادہ کی آمد) کے تین یوگ (پرنایان) جن میں مست میں

مانے گئے ہیں۔ مسٹر رام پرشاد ایم۔ اے یوگ شاستر کے مترجم

ایس۔ بی۔ ایچ۔ مین اوسکے معنی لکھتے ہیں ”سادہ ہی لگانا۔ دیہان کو مابہ

میکس مولر صاحب کے مطابق لفظ یوگ کا مفہوم کسی کام کے لئے اپنے کو

ہوا کے ذرا الجھون کی وجہ بتاتا ہے۔ لیکن ہلکواس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کو یوگ درشن کا موجد نہیں بلکہ صرف فراہم کرنیوالا بتاتا ہے۔ یہ بات پہلے ہی سوٹر سے واضح ہے جو حسب ذیل ہے۔

प्रथम योगानुशासनम् ॥

اسکے یہ معنی ہیں ”اب یوگ کا تصیح شدہ مضمون“ اسلئے ہلکو کوئی مجاز پتجلی رشی پر اون مضامین کی کمی کے باعث اعتراض کرنے کا نہیں ہے جنکو اس نے صرف فراہم کیا اور صحت کے ساتھ تالیف کیا۔ صاف طور پر اس مجموعہ میں بہت کچھ دوسروں کا مضمون سے لیا گیا ہے کیونکہ یوگ کے پانچ قسم کے نیم بالکل جین مت کے پانچ برت ہی ہیں اور اوسى سلسلہ میں جس میں جین مصنف انکا ذکر کرتے ہیں دیئے ہوئے ہیں۔ ان یون میں انسا پر وہی ہے جو جین مت کی خاص علامت ہے جس کا مقولہ ”انسا پرود ہرما“ (کسی کو ایذا نہ پہونچانا ہی پرہم دہرم ہے) ہے۔

سادہ ہی پر یوگ درشن میں بہت زور دیا گیا ہے جو بے شک اپنی ہی آتما کے دیہان کی تکمیل ہے۔ لیکن اوسکی تعریف ہل اور نا کافی ہے اور جو اسکے سادہن بتائے گئے ہیں وہ علی طور سے ناممکن ہیں۔ کیونکہ گہرست کے لئے شدہ آتم دیہان ممکن نہیں ہے۔ وہ گہرست آشرم اور اسکے بعد سنیا س آشرم کے کہیں تپ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پیرانا نام جہر ہندو لوگ حال کے زمانہ میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں حقیقت میں صرف ایک معمولی چیز ہے خود پتجلی رشی نے اوسکا بہت ہی مختصر حالہ دیا ہے۔ یہ صرف من کی چنچلتا کے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اور بعض دیگر درشتون میں اوسکا ذکر تک نہیں ہے اور جین مت میں ہی اسکے اوپر زیادہ زور نہیں دیا گیا۔

اس وقت ہر دفعہ ناکامیاب ہوا۔ اسکے چند صدیوں کے بعد جبکہ گائے اور
 سور دونوں کا گوشت کھانے والے عیسائی ہندوستان میں وارد ہوئے
 تو پھر بھی یوگ دو یا کو ناکامیابی ہوئی۔ اور اس مرتبہ تنہا نہیں بلکہ مسلمان درویشوں کی
 کرامات کے ساتھ تھیں۔ مجھے ذاتی تجربہ کرامات کا بہت کم ہے لیکن جو کچھ
 میں نے خود دیکھا ہے اور اس کے بارہ میں پڑھا ہے اس سے میں نے
 یہ رائے قائم کی ہے کہ گذشتہ روایات کے بہت بڑے حصہ کو حد امکان سے
 باہر مانتے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ لیکن میں ان الفاظ کے بجائے
 کوئی اور الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ معجزہ اور
 کرامات کا بذات خود کوئی معتبر علم نہیں ہے یعنی اس حالت میں جب ہم ان کو مذہب
 سے بالکل علیحدہ کر لیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ کرامات کی طاقتیں باقاعدہ تپشیا
 سے حاصل ہوتی ہیں گو کہ جاہلانہ مذہبی جوش سے ہی چوٹے موٹے کوششوں کا
 ہونا بلکہ بعض اندرونی روحانی طاقتوں کے نمایاں ہو جانیکے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن
 اس قسم کے کوششے اکثر ضرورت کے وقت دہو کہ دیتے ہیں اور بڑی حالتوں اور
 دو گتوں میں انسان کو پہونچاتے ہیں کیونکہ مذہب کا دنیوی سلطنت اور تروک
 بہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جذبات سے آزادی اور ویراگ (بلا خواہش
 ہونا یا تیاگ) دہرم کے راستہ پر ترقی کرنے کے لئے بہت ضروری ہیں۔
 اسکے جو شخص قوت کا متلاشی ہو خواہ وہ دنیوی ہو یا کسی اور قسم کی اس کے
 بارہ میں یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنا قدم دہرم کے راستہ پر رکھا ہے
 اسکے اگر یہ کراماتی قوتیں یوگ شاستر میں بیان کئے ہوئے طریقہ پر حاصل بھی
 ہو سکتی ہوں تو بھی وہ صرف ان ہی بزرگ سادہوں کو حاصل ہو سکتی ہیں
 جو ان کی خواہش نہیں کرتے اور جو کسی دشمن کو نقصان پہونچانے کے لئے بھی

۱۲۷۔ ہستیا نہیں کرتے اور دکان کے لئے انکا خیال کرتے ہوئے سمجھتے ہیں۔
۱۲۸۔ یہ مشہور عالم برہمنوں کی تحقیقات کا نام ہے بیان کرنے کے
ابتدا میں علامہ لاجپت دیو نے اپنے درشن کے بارے میں ان کا چپے پڑھ کر
۱۲۹۔ ان جیسی تھا اور یہ معرفت ایک کو ایٹ معلوم ہوتا ہے نہ کہ اچھی معرفت
یہ درشن اور درساؤں میں اس کے نام سے مشہور ہے اور یہ انت
ترہ بیان کے نام سے جس کے معنی ایک جہ کے سبب انت و فلسفہ
سکھ چکا۔ لیکن اس فلسفہ تفریق سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چینی کا درشن
تو ان میں بڑا ہے اور اس میں بنی بنی (تعمیر ۱۹۷۷ء) برعکس اس کے ہے اور بالکل
توینتیس سو سے کہ چینی کے درشن کا پورہ دین و خداست (کرم
کا نڈ کے لحاظ سے جسکو بعض آدمیوں نے گیان کا نڈ کا پیشرو ان اہم
پہرہ بیانہ کے معنوں کا پتہ کافی طور سے اس کے پہلے اشلوک سے
جس کا مطلب سب ذیل سے ملتا ہے: "اس لئے اب برہم کی فلاسفی کی تحقیقات
شروع ہوتی ہے" یہ اشلوک اور بیانہ کے جوہر انت کے نام سے
تو زیادہ مشہور ہے پہلے اشلوک سے مقابلہ کرنے کے قابل ہے جس کا مضمون
"ہے اب برہم کی تحقیقات شروع ہوتی ہے"
جندو مت میں کرم کا نڈ کا خیال بلدان (ترہانی) کے اصول پر
یعنی سب جس سے بہشت اور دیگر قسم کی برکاتیں اور فائدہ حاصل ہوتی ہیں
یعنی کا درشن بلدان کے مسئلہ کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا مطلب
اس کے مضامین کی فہرست سے جو ہم بیان پر دیتے ہیں ظاہر ہے۔
(۱) احکام و آیات و غیرہ کا مستند ہونا۔
(۲) جن اور ترہانی کے مقرران کا عجیب و غریب پہل۔

(۳) الہام - مضمون وغیرہ اور قربانی کرنے والے کے فرائض -

(۴) بڑی اور درمیانی رسموں کا دوسری رسموں پر اثر -

(۵) قربانی کرنے کی ترکیب -

(۶) قربانی کرنے والوں کی صفات - قربانی کے عوض وغیرہ وغیرہ -

(۷) ایک قربانی کی رسم کا دوسری کے ساتھ میں استعمال ہونا -

(۸) انتقال رسوم کا مزید بیان -

(۹) بیچون وغیرہ کی موافقت -

(۱۰) رسوم وغیرہ کا نہ کرنا -

(۱۱) افعال کا دہرانا اور ملانا -

(۱۲) قربانی وغیرہ کرنے کے خاص اور معمولی اغراض -

یہ پورہ میمانہ کے مضامین کی مختصر فہرست آپ کو انکا علم کرا دینے کے لئے کافی ہوگی۔ میں اس مضمون کی پہلے تشریح نہیں کروں گا صرف اس قدر کہوں گا کہ جیمنی کسی الیٹور یا پیدا کرنے والے یا دنیا کے انتظام کرنے والے خدا کو نہیں مانتا ہے بلکہ اسکی یہ رائے ہے کہ ہمارے کمون کا موازنہ کرنے اور اونکی سزا دینے کے لئے کسی دہرم رائج یعنی آسمانی منصف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انکا پہل قدرتی طور پر خود ملتا ہے۔

”اس بات کو سمجھانے کے لئے جیمنی یہ مانتا ہے کہ ایک نتیجہ یعنی ایک نظر نہ آئینوالی کوئی شے یا کم کی ایک قسم کی حالت مابعد یا نتیجہ کی نظر نہ آئینوالی حالت ماقبل تھی جو ایک انوکھی معجزہ کی سی حالت ہے اور جو اچھے کمون میں قدرتی طور سے موجود رہنے والے غم کو ظاہر کرتی ہے۔“

۱۔ وہ بھی جن سب کو انہیں پر مشورہ کا خود پٹا با حساب کی
 سزا پر دریا مان بھی یونین تو نکو اکثر اور مکو کلمہ در عہدہ می کا
 بحر بن ہاڑے اور اس کے لئے نہ یاد اور اچھا معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ مان لیا جاوے کہ اچھے یا بُرے سب کرم اپنا اپنا
 پہل دیتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں دنیا کے انسان کی
 انتظام کے لئے کسی ایثار کی ضرورت نہیں ہے۔

(ایس۔ ایس۔ بی مفسر - ۲۱)

میکس ہور کر مون کے خود پہل دینے کے مسئلہ پر تشریح کرتا ہوا
 لکھتا ہے کہ

”... جیہی پر مشورہ کو دنیا میں نمایا ہوا پہلی ہوتی ہے انسانی کو
 ذمہ داری نہیں ٹھہراتا ہے اور اس کے لئے ہر ایک چیز کو علت
 و معلول کے قانون پر مبنی کرتا ہے اور دنیا کی مختلف
 حالتوں کو اچھے اور بُرے فعلوں کے سلسلہ کا قدرتی نتیجہ
 بناتا ہے۔ یہ یقیناً سنگین تھا بلکہ ایک قسم کی کوشش
 ایثار کو غلط اور ناجائز قرار دے کر اسے چلانے کے لئے
 جو اس کے اوپر بار ہا ٹانڈ کیا گیا کرتی ہے۔ یہ ایثار کی عقل کو
 بے عیب ٹھہرانے کی محض ایک مزید کوشش تھی اور وہ
 نامستک کہلانے کا یقیناً مستحق نہ تھا خواہ ہماری اس کے
 بارہ میں کچھ ہی رائے کیوں نہ ہو“ (حوالہ سابق صفحہ ۱۸)

(۲۱۳ و ۲۱۲)

اس قدر مبنی کی اس رائے کے بارہ میں کہ کر مون میں پہل دینے کی قوت

موجود ہو کہا گیا۔ قربانی کی نسبت اس وقت ہم صرف جاہلیات کو ذیل کے مضمرہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

अहिंसा सर्वभूतानामितत कृत्य तमं मतम् ।

अतत्पदमनुद्भिन्नं वरिष्ठं धर्मलक्षणां ॥

हिंसा पराध्व पे केचिद्ये च नास्ति क ह्यनयः ।

लौम मोह समापुक्तास्ते वै निरपगामिनः ॥

ترجمہ :- سب سے اہم و دہرم کا اصلی لکشاں اہیسا (کسی کو ایذا نہ پہنچانا)

ہی ہے ۔ ناستک پن ۔ ایذا پہنچانے کی عادت ۔ لالچ وغیرہ

نرک میں لے جاتے ہیں ۔ اشنو مہدہ پر ب (پی) ۔ ایچ ۔ بی ۔

جلد ۲ صفحات ۴۳۷ و ۴۳۹

ہندو فلاسفی کے درشتون کے متعلق ہماری جانچ پر تال اب مکمل ہو چکی۔ ہم اکثر اوقات انہیں آپس میں متناقض اور نیز عقل سلیم کے ٹھیک نتائج کے خلاف پاتے ہیں۔ ان میں اصلی تئوہین ملتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین مقصد جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمل اور مبہم ہے حالانکہ وہ سب ویدوں کی عزت کرنے میں متفق ہیں۔ جیسا کہ پروفیسر میکس مولر صاحب جو ہندو فلسفہ کے ساتھ بہت ہمدردی اور یریم رکھتے ہیں فرماتے ہیں :-

”.... گو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ منجملہ چہ درشتون کے ہر ایک

دیکھ کے ٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس امر کا معلوم

کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ واقعی آئندہ جو دیکھ کے دور

ہونے کے بعد رہ جاتا ہے کیا ہے۔ ویدانت اوس

پر م سکھ کا تذکرہ کرتا ہے جو یریم برہم کو حاصل ہے۔

لیکن وہ آئندہ جو جیون کو برہم کے تخت کے قریب یعنی

بیست و تین برس پہلے میں سنا تھا وہ چرم آئندہ نہیں بنیالی
 کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ایک کم درجہ کا لانا جاتا ہے۔ اور ان
 کو دکن کے نئے جنیون کے پدم مرم و نیم د جان لیا ہے اور
 بیشت میں کوئی دل لیا ہے والی چیز نہیں ہے اور نہ اور کا
 بوسس سے واقعی الیہان ہو سکتا ہے۔ اور کا آئندہ
 صلی گیان برہم میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اسکی کوئی تفصیل
 نہیں دی گئی ہے۔ سانگہ مت کا آئندہ ہی نہایت اہل اور
 بہم ہے وہ آئندہ خود پوشش ہی میں اسوقت پیدا ہو جاتا ہے
 جب وہ کی ہر ہی قدرت یا پر کرتی کے کاموں یا جانوں سے
 بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ آخر آئیے اور بیشت کشتوں کا
 اپورگ (آئندہ) بالکل نفی کا معینہ ہے جو باطل گیان کے
 دور ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مختلف ناموں سے
 ہی بتگو مختلف درشتوں نے استعمال کیا ہے ہکو اس
 آئندہ کا بہت ہوڑا پتہ چلتا ہے۔ کئی اور موکش کا مفہوم
 ہاں ہے۔ کیونکہ کا تنالی یا علیحدگی
 اہرست کا پیشگی اور اپورگ کا آزادی ہے مجھے
 اس بات میں بھی شک ہے کہ او پیشہ ہی اپنی پر ہم کئی
 یا مکمل آزادی کی بابت کچھ بیان کرنے کی قابلیت رکھتے تھے
 فی الواقع اہ کو خود تسلیم ہے (تیز یا او پشد) کہ برہم کے
 برہم آئندہ کو بیان کرنے میں زبان قاصر ہے۔ وہ وہاں تک
 نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور جب زبان قاصر ہے تو

خیال کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔

صرف یورپ کی مصنفوں نے ہی دیدون کی تعلیم کو فلسفانہ خیال میں
اگر استہ کرنے والے ان درشتوں میں عیب نہیں نکالا ہے۔ بلکہ ہندو
محققین بھی بہت کچھ اسی ڈھنگ پر لکھنے کو مجبور ہوئے ہیں۔ ایس۔ بی۔ ایچ
کی نوین جلد کے دیباچہ میں جو ایک بہت ہی قابل اور ذی علم ہندو مصنفوں کی
کارپردازی سے چھپی ہے یہ صاف طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ

”جیسا کہ کئی مرتبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں..... چوں درشتوں میں سے
ایک ہی یورپین خیال کے مطابق کوئی مکمل فلاسفی کا درشن نہ تھا
بلکہ وہ محض سوال و جواب کی کتاب کے طور پر ہیں جنہیں کہ دیدون
اور اوپنشدون کے بعض بعض مسائل کو دلیل دے دے کر
ایک خاص قسم کے طلباء کو سمجھایا ہے بغیر انکو دنیا کے متعلق
فلسفہ کے پریشان کرنے والے محنتوں کے چکر میں ڈالنے کے
کہ جنکو وہ اپنی عقلی اور روحانی کمزوری کے باعث سمجھنے کی
قابلیت نہیں رکھتے تھے۔“

اس طریقہ پر درشتوں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش سے بے شک مصنف
کے ایمان کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہندو فلاسفی میں کسی جگہ پراوسکی
تائید نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ درشن ہندو اور شش
(مقاصد) اور عقائد کی جنکو کہ انہوں نے فلسفانہ اصولوں پر قائم کر نیکی
نہ کامیابی کے ساتھ کوشش کی بیش قیمت شہادت ہیں۔ چونکہ ہمارا مطلب
اصلی ہندو عقیدوں کے اصولوں کو معلوم کرنے سے ہے اسلئے میں اب آپکو
وہ امور بتاتا ہوں جن پر ان درشتوں کا اتفاق ہے۔

اور ان کی شہزادہ کی بیوی کے قتل پر غصہ۔

۱۲۔ ہندوؤں کے مذہب میں اور کون کون سے مذہب ہیں۔

۱۳۔ ان لوگوں کو اور کون کون سے مذہب ہیں۔

۱۴۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۱۵۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۱۶۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۱۷۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۱۸۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۱۹۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۰۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۱۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۲۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۳۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

(۲۵۰۰۰۰)

۲۴۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۵۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۶۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۷۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۸۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۲۹۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

۳۰۔ اس وقت کے دیکھو اور تعلیم کے لئے ایک راستہ جو۔

خواہ وہ اسکو برہم یا پرماتما یا پڑش کے نام سے موسوم کریں
اس ہستی کے وجود کا انکار کرنا تھا کہ جس کے باعث منکر واقعی
ناستک کہلاتا تھا۔

ہندو فلسفہ کے مضمون کو ختم کرنے کے پہلے مجھے ہماہارت کی ذیل کی نہایت
کارآمد نصیحت کا حوالہ دینا نہیں بھولنا چاہیے۔

”مختلف اچار یوں نے فلاسفی کے مختلف قسم کے مت چلائے
ہیں لیکن تمکو اس کو ہی ماننا چاہیے جو دلیل وید اور اچھے
لوگوں کے طرز عمل سے ثابت پایا جاوے۔“ (ایس ایس

پی۔ صفحہ ۵۴۵)

اب میں مختصر طور پر بقیہ وقت میں بڑھمت دالون کے فلسفہ کا ذکر کرونگا
اور آئندہ کے لکچر میں دیدون اور انجیل مقدس اور دیگر دوائیوتن سے
بہرے ہوئے متون کے پوشیدہ مفہوم کو بیان کروں گا۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں علم فلاسفی بڑھمت کی تعلیم کا کوئی ضروری
جز نہیں تھا۔ سجاد ہرم، سوائے علمی تعلیم کے اور کچھ نہ تھا۔ دیکھ سے
ریائی من کی پاکیزگی (ساد ہوپن) سے ملتی ہے۔ من کی پاکیزگی خواہش کے
دور ہونے سے حاصل ہوتی ہے اور خواہش کا دور ہونا تپشیا اور وہیان سے
جو من میں دیراگ پیدا کرتے ہیں یعنی دنیا اور لذات جو اس خم سے
ہمائت درج کی نفرت سے ممکن ہے۔ بسا اوقات خود بڑھمت کی ایک رائے
قائم نہیں رہتی تھی۔ کہی وہ ہستی کو دوامی مانتے والے کے طور پر بات چیت
کرتا تھا اور کہی کہی ناش (فنا) کو ہر چیز کا انجام قرار دیتا تھا۔ لیکن انجام
ہن بڑھمت کی فلاسفی جو کہ فانی ہونے پر زور دیتی ہے۔ بڑھمت کے

یہ ہے جو اس کے جوہر ہے۔

”کوئی آواز نہ پائے اور نہ آواز نہ دے۔ یعنی ہر

گزشتہ سے دے ہوئے ایک اصل تاتے ہو دے

اور اور آواز نہ کرنے والے جوہر کے وجود

سے ہی جوہر سے ظہور مانا جاوے۔ انکار۔ انسان

یا شیئیات کا جوہر ہے یعنی مادہی عنصر و سپ

شریہ اور چار مانسک عناصر سنگ (حساس) و دیگر

(حساس سے پیدا ہوا) (کیان) (سنگ) (خیالات)

کیان نہ اور ایک متفلسف یا انسان کی بیان اور عناصر کے

طور پر کیا گیا ہے جسے فکر و بنا ہے اور اسکو تشبیہ

ایک رتبہ سے دی گئی ہے جس میں جوہر اس کے

وہ مختلف چیزوں سے ملکر بنا ہے متفلسف بن نہیں

(ای۔ آر۔ ای۔ جلد ۹ صفحہ ۶۴)۔

دوسرا فرق یعنی جہان اس سے ہی آگے بڑھا ہوا ہے اور

چیزوں کی بستی ہی سے انکار کرتا ہے۔ یہ نیستی کا مسئلہ ہے جو ایک

غایت دور پہنچا ہوا اور دنیا کو محض خواب و خیال و وہو کہ مانتے والا ہے

میراثہ دہنی چیزوں پر مبنی ہے نہ نہیں بلکہ کوئی آتما ہی نہیں ہے جو خیالوں کا

پیدا کرنے والا ہو۔ خیالات ہی شوقیہ ہیں یعنی وہ کوئی شے نہیں ہیں۔

نستینا (نیستی) ہر چیز میں ہے۔

ان خیالات کے ہوتے ہوئے یہ تو ناممکن تھا کہ روان سے روح کے

ہشش ہوئے کہ معلوم نہ ہو یا آواز نہ کرنے والے کی

واپس نہ آئے تھے، یہ فرقہ سے لیا جاتا تھا۔ سکھوں کے
 معنی معنی میں سے لیا کرتا تھا یعنی نکات انفسا نکات میں
 بیانیوں سے۔ بدھوں کے مذہب کو بھی اسی معنی میں کہتے
 ہیں جیسے سنیوں کے مذہب کے معنی میں انہوں نے کہا ہے
 اور اس کے بعد اس معنی میں لیا گیا ہے اور اس سے الفاظ میں ہنسنا
 اور ہنسی نہ ہونے کے معنی میں لیا گیا ہے اور ان معنوں میں نہیں آتا
 لیا ہے۔ اور اس کے قیاس میں غالب ہو اسے کہ وہ
 ہمیں مت سے لیے گئے ہیں جہاں وہ اپنے نفسی معنی میں
 اپنے ائمہ ظاہری مفہوم کو ٹیک ٹیک نکال کر کرتے ہیں پس
 ایک ہی دین سا ہے ہی ساتھ وہ فون باقون کو ثابت
 کرتی ہے کہ ہمیں مت کے کرم کا سہارا ان کے
 ورثہ میں کھاتا ہے اور اعلیٰ اور اعلیٰ جزو ہے اور ہمیں مت
 بدھ مت کی بدھ اسے بہت زیادہ پورا ہے۔

فی نفسہ میری رغبت اس خیال کی طرف ہے کہ بدھ مت
 ہندوؤں کی ذاتوں کی پیچیدہ تفریق اور بیانیوں کی کٹھن پیشیا کے
 اختلاف و تضاد کے طور پر قائم ہوا تھا کہ ایک نئے فلسفہ و دانش
 کے طور پر کم از کم ابتدائیں تو نہیں بلکہ نے لگی برسوں تک مختلف
 مذاہب کے سادہوں کی محبت اختیار کی تھی اور وہ دن کے
 عقائد سے واقفیت رکھتا تھا گو کہ ان سے مانس کے
 خوب پر وہ وقت نہ تھا۔ ایک موقع پر اس نے کہا ہے۔
 "اسے پہنچا دینا میری دیکھنا اسکا اسکا (اچھا)۔"

اجیوک و نگہنتہ وغیرہ) ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں اور جن کا یہ
 عقیدہ ہے کہ جو کچھ کوئی متنفس ہو گا ہے خواہ وہ سکبہ ہو
 یا دکبہ ہو یا ایسا تجربہ ہو جو نہ سکبہ ہے اور نہ کبہ ہے وہ
 تمام پچھلے کرموں کا پھل ہے پس تپ کے ذریعہ پڑانے
 کرموں کا ناش کرنے سے اور نئے کرموں سے
 باز رہنے سے اُن کا زندہ زندگی کے لئے آسرو نہیں ہوتا ہے۔
 آسرو کے نہ ہونے سے کرم کا ناش ہو جاتا ہے اور اسطرح پر
 بدی کا ناش ہو جاتا ہے اور اسطرح پر سب دکبہ جاتا رہے گا
 اے بھائیو نگہنتہ لوگ (جینی) ایسا کہتے ہیں..... میں نے
 اون سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ اسکو تم مانتے ہو اور اسکی
 تم منادی کرتے ہو..... انہوں نے جواب دیا.....
 ہمارا رہبر نات پوت (Nata Pota) ہمہ دان
 ہے..... وہ اپنی علم کی پورنتا سے یہ بتاتا ہے کہ
 تینے گزشتہ زمانہ میں بڑے کرم کئے ہیں انکو تم سخت
 تیشیا اور سختیوں کے برداشت کرنے سے ناش کر دو
 اور جتنا تم من سے بچن سے اور افعال سے اپنی مادوں کو
 قابو میں لاؤ گے اونشی ہی بڑے کرموں کی کمی ہوگی.....
 اسطرح پر تمام کرم انجام کا ناش ہو جائیگے اور
 کل تکلیف یہی۔ اس سے ہمکو اتفاق ہے۔

(ای۔ آر۔ ای جلد ۲ صفحہ ۷۷ = مجہم ۲-۲۱۱۳)

(ای-آر-ای-جلد ۲ صفحہ ۷۰)۔

ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بڑھاپے میں کیا خیال کرتا یا کہتا اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ سنیا میں اپنے ٹین پکا کرنے کی کوشش بغیر گڑست آئٹم کو باقاعدہ بنھائے ہوئے کے کرتا تھا۔ غالباً اس نے اسپرکمی دیسان ٹین دیا کہ کوٹھے پر پونچنے کے لئے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کہ پشیا سے ہوائے تکلیف اور کلیش کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک وہ ٹھیک اعتقاد اور ٹھیک علم کے ساتھ نہ ہو۔ اس طور پر بدھ پڑی عمر تک درمیانی مارگ کا پرچار کرتا رہا اور لوگوں کو دکھ سے بچنے کے لئے نہوان کی نیستی میں فنا ہو جانے کی تعلیم دیتا رہا وہ اسی برس کی عمر میں سور کا گوشت کھانے سے مر گیا۔

بڑھاپے کی تعلیم کا اثر بہت لوگوں کے دل و جان پر خاص کر اسوجہ سے پڑا کہ اس میں کڑی پشیا نہیں کرنا پڑتی تھی اور اسے ہٹ یوگ کی سختیوں کو جو واقعی ایک فضول طریقہ جسمانی کلیشوں کا سبب اور جس کا پشیا کی اصلی شکلوں سے جیسا جین بدانت میں دی ہوئی ہیں امتیاز کرنا ضروری ہے ہلکا کر دیا تھا۔ مگر ہم بدھ کی فلاسفی کی بابت داد کے آواگون کے مسئلہ کی نسبت جس میں فعل کرنے دے کے بجائے ایک دوسرا شخص سزا یا جزا پاتا ہے اور اس کی دوون کے فانی ہونے کی تعلیم کی بابت چاہے جو کچھ خیال کریں یا کہیں لیکن مجبوراً ہم کو اس کے سنساری جیو کے دکھ کو بہت صاف طور سے محسوس کرنے کے لئے اور اس دکھ کی الفاظ میں بے حد ٹھیک ٹھیک تصویر کھینچنے کے لئے تعریف کرنی پڑتی ہے۔ عبارت کی عمدگی کے لحاظ سے

اون سے واقف ہیں دنیا کی شہوتوں اور دل بہانے والی چیزوں سے
 اس مردم خور غول کے بڑے غار سے نکلنے کے لئے منہ موڑتے ہیں۔
 لیکن باقی لوگ جو عشق اور نایب و رنگ کے جلسوں میں لگے ہوئے ہیں
 اور مختلف قسم کے کہانوں کے عمدہ عمدہ ذائقوں کا مزہ لینے میں مصروف
 ہیں آداگوں کے دوا می چکر میں بار بار پروں کچلے جاتے ہیں اور موت کے
 طاقتور جبرون میں اونکے ٹکڑے ٹکڑے کئے جاتے ہیں۔

پانچواں لکچر

یوسی دیوتاؤں واسے مذاہب

(الف)

مذہب کی تعریف ایسا ہے جنہوں پر سب سے بڑا چور، موردِ بھی کے سمجھنے
 والے ہدایت مند رہی ہے اور ہر مذہب ان کے لئے نئی نور انسان کے لئے
 بڑی ہے۔ سب ہم تھے کہا نیوں واسے مذہب کی تحقیقات کر لگے جنگو باوجود
 اور مشنرین کے موجودہ زمانہ کے ڈک نہیں سمجھ سکے ہیں۔ ان مذاہب کے
 مختلفین میں بہت اختلاف پیدا ہوا ہے اور دونوں قسم کے واقف
 اور دونوں کی یعنی خود ان مذاہب کے مانتے والوں اور نیز بیرونی ماہران
 کی کوشش اب تک رائے رائے ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے تو ان مختلف
 مذہب اور مختلف دیوتاؤں کے یوسی دیوتاؤں کو واقعی زندہ متفلسف
 اور ان کے عجیب و غریب کارناموں اور ناممکن تعلقات کو ادھکے
 دیوتا ہونے کی دلیل مانا ہے سبب کہ ان لوگوں نے جنگو کسی
 قسم کے مذہبی توہمات نہ تھے کہ جن سے ان کی عقل گمراہ ہو جاتی
 یا جنہوں نے اپنے تئیں اس قسم کے توہمات سے تعلیم و تیرہ کے
 طریقہ آکر دکر یا ان جیسا کہ یوسی دیوتاؤں کو دشمنی۔ بارش
 آتک و تیرہ جیسے طبعی واقعات یا مختلف علوم و فنون جیسے حکومت
 کرنے کا علم۔ کہا جاتا ہے کہ علم و تیرہ و تیرہ کے روپک یعنی نیانی
 تصویرات (۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹

لیکن ان ذی علم محققین میں سے ایک کو ہی ویدون - انجیل مقدس یا
 زینداد ستاکارا نہیں ملا۔ مشرقی علوم کی واقفیت کا دعویدار -
 (the Orientalist) خیال کرتا ہے کہ ویدون میں کچھ ہو
 سورج اندر اور انکی کو آفتاب - ابر اور آگ سے تشبیہ دینا اور
 انجیل مقدس کے نئے اور پُرانے عہد ناموں کو تاریخی طور سے پڑھنا
 بس مذہب کی تہ کو پہونچ جانا ہے۔ اور حال کے زمانہ کے علماء نے
 اپنا ایک قسم کا تعریف سماج قائم کر لیا ہے جسکا ہر ممبر ہر وقت اس فکر
 میں لگا رہتا ہے کہ اس بات کو معلوم کرے کہ اونکی اس قسم کی تحقیقاتوں
 کی شاہد کس کس کو دیجاے اور اسکا بغیر کسی ذاتی خود غرضی کے اعلان کرے
 اگر میں ان محققین کی مذہبی تحقیقات و معلومات کے عشر عشر پر ہی غور
 کروں تو اسکے لئے کم سے کم ایک ہزار صفحہ کی ضخامت کی کتاب کے لکھنے کی
 ضرورت ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ دل کے صاف نہیں ہیں یا اونکی
 تعلیم ناقص ہے۔ ذرا حقیقت اون میں سے چند تو ایسے ہیں کہ فی زمانہ قابلیت
 میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں لیکن بد قسمتی سے وہ سب کے سب بغیر کسی
 استدلال کے عقلی کوتاہ نظری کے مریض ہیں۔ اور ان کا مرض بھی ایسا ہے
 کہ جسکی اونکو مطلق خبر نہیں ہے۔ اونکے من کی کوتاہ نظری کا مرض اونکے
 ایک دوسرے کے ذہن کی رسائی اور وسعت خیال کی تحسین و آفرین
 کرتے رہنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ مہلک ہو گیا ہے۔ اگر اوس
 ذی علم پروفیسر نے جس نے یہ نتیجہ نکالا کہ انکی سے مراد آگ سے ہے
 یا اوس چرب زبان آریہ سماجی نے جس نے اوسکو کہا نا پکانے کا
 علم سمجھ لیا انکی کے عجیب و غریب ادھارت پر توجہ کی ہوتی تو اوسکو بہت

یہ باتیں یہی معلوم ہو جائیں گی۔ اسٹیج پر بیٹھ کر کئی کئی گھنٹے تک یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باتیں کتنی جلدی ہیں۔ لیکن اس جلدی میں ایک اور بات ہے۔
(۱۱) یہ کہ تین ٹائمن اور سات ماہ اور سات دن باقی ہیں۔

(۱۲) وہ سب دیوتاؤں کا پجاری ہے۔

(۱۳) یہ کہ اس کے ہاتھ سے آتے ہیں۔

(۱۴) اس کو کہا یا ہوا کہا نا دیوتاؤں کو پہنچنا ہے اور اس سے

درجی طاقت بڑھتی ہے۔ اور

(۱۵) وہ پیکش (پاک) اور پیکش (ناپاک) دونوں کا کہا نا والا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی اوصاف الہی کے ہیں لیکن محض اتنے ہی ہماری

توجہ کو اٹکانے کے لئے لگائی ہیں۔ اس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں

کہ آپ مجھے اپنی آگ یا کہا نا پکانے کے علم میں الہی کے ان اوصاف کو

دیکھا دیں۔ یہ ہی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ محققین اور

فطیح نگاروں کے نتیجوں میں اس امر کو ڈھونڈیں کہ بادشہش یا ابرہ نے

سطح پر اپنی گرد کی استری کے ساتھ ڈنکایا اور وہ بیماری کے

دماغ کہاں میں جنکو کہ برہما جی نے انجام کار آنکھوں میں مبتلا کر دیا

لیکن آپ چاہے جتنی جستجو کریں محققین کے نتیجوں میں ان امور کا

آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ اسکے علاوہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ

آگ کو مذہب سے کیا سروکار ہے اور کہا نا پکانے کا نہر نکلتی ہے

یا تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سوالوں کا ہی کوئی جواب نہیں ہے

میں یہ مدت سس کے ایک برہمن کے ایک حصہ کا ترجمہ جس کا ایک

آر یہ سہا نے کیا ہے پیش کرتا ہوں میں سے ادنیٰ تعبیر کی

گمراہی خود بیان ہو جاتی ہے۔

”(۱) ہم ان طاقتور گھوڑوں کی قوت پیدا کرنے والی خاصیتوں کا بیان کریں گے جن میں بڑے بڑے اوصاف پائے جاتے ہیں یا حرارت کی اوس زبردست طاقت کا ذکر کریں گے جس کو ماہران علوم کام میں لانے کی غرض سے پیدا کرتے ہیں (قربانی کے لئے نہیں)۔

”(۲) وہ لوگ جو نصیحت کرتے ہیں کہ صرف اوس سرمایہ کو حاصل کرنا اور خرچ کرنا چاہئے جو کہ جائز طریقوں سے حاصل ہو سکے اور وہ لوگ جو کہ پیدایشی عقلمند ہیں اور دوسروں سے علم و ادب پر خوش اصلوبی کے ساتھ سوال کرنے میں اور ضعیف الحقل اشخاص کی غلطیوں کو دور کرنے میں کافی ملکہ رکھتے ہیں صرف اون ہی لوگوں کو اختیار اور حکومت کی مقتادہ سنی چاہئے۔

”(۳) کارآمد خاصیتوں والی بکری دودھ دیتی ہے جو گھوڑوں کے لئے مقوی غذا ہے عمدہ سے عمدہ اناج اسی وقت مفید ہوتا ہے جب کہ وہ لذیذ کھانوں کے طور پر پیش کیا جائے جسکو کسی عمدہ باورچی نے اصول و خواص اغذیہ کے مطابق تیار کیا ہو۔“

اب آپ ایک ہی نظریہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خلاصہ میں خاص

باتیں یہ ہیں۔

(۱) اسکا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور

یہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے ایک بار سے تائب و تائب کے مضمون کی ہے
 یہ بھی اس کے ساتھ ہی بیان کی ہے۔

یہ کہنا ضروری ہے کہ وہی ہے جس کے اس مضمون کے ایک بار سے
 یہ کہنا ضروری ہے کہ اس کے خیر میں ہے۔ اگر عاقبت یہ مان لیا جائے
 اس قسم کی تفسیر سے وہی مقدس کی زمین میں ہوتی تاہم یہ کہنا ضروری ہے
 اس سے کہ اس سے وہی دین کی کچھ تقریب ہی نہیں ہوتی اور خدا اس
 بند و بامست کی ہی وہی دین کی پیر و کار ہے۔

وہی دین کے کچھ میں سنا سن دہریوں نے ہی کچھ کامیابی حاصل نہیں کی
 انہوں نے اپنے مورخوں کی غلطیوں کو اند سے جن سے دہرا یا سچا اور
 یہ نہیں سوچا کہ ایک ایسا دیوی اور دیوتاؤں کے جو کا دنا صحابہ بیان
 کے لئے ہیں وہ دیوتاؤں کے شان میں یا نہیں۔ اندر نے اپنے
 گرو کی استری کے ساتھ زنا کیا اور دیوتاؤں (برہمن) نے اپنے
 برہمنے ہائی کی عاقلہ عورت کو بیگناہ اور سوم لینے چند رمان نے خود
 دیوتاؤں کی استری سے ایسا زنا کیا۔ لیکن سنا سن دہری
 دیوتاؤں کے بن اور اسی قسم کے دیگر بڑے افغانوں کو
 نہیں دیکھتے ہیں۔ ان عجیب دیوتاؤں کی سب سے عجیب بات
 یہ ہے کہ اس وقت کے زمانے سے ہمارے نہیں ہیں۔ ان کے سب کام
 جن قانون کے کہے جانے کے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے زندہ اشتیاع کے لئے
 یہ کہے ممکن ہے خاموشی کے لئے بڑے بڑے فلسفوں کے لئے بڑے بڑے
 بڑے دین کی عورت کو بیگناہ کے خیال کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ان
 دیوتاؤں کی عورت اسی خیمہ میں سے کچھ دار آدمیوں کی آگ میں

کہل جانا چاہئیں لیکن بد قسمتی سے زیادہ تر آدمی لکیر کے فقیر ہی ہوتے ہیں۔

تو پھر ویدک دھرم کی سچی تعلیم کیا ہے اور منتر و مین کہے ہوئے ایک دیوی دیوتاؤں کا کار از کیا ہے۔ لیکن قبل اسکے کہ مین ان اہم سوالات کا جواب دونوں پر ضروری ہے کہ آپ کو مین بتا دوں کہ اوپر کہے ہوئے تین قسم کے ویدوں کے واقف کار یعنی توہمات سے خوف زدہ نہ بنائیں۔ دھرمی۔ ڈاروینی رانسان کو بندروں کی اولاد ماننے والا پور دھرمی۔ اور نیم ڈاروینی ہندوستانی کیوں ویدوں کے سمجھنے میں قاصر رہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ویدوں کی زبان سنسکرت نہیں ہے جیسے کہ انجیل مقدس کی زبان عبرانی اور یونانی اور قرآن شریف کی زبان عربی نہیں ہے۔ کیا اس سے آپ کو تعجب ہوتا ہے۔ تاہم یہ امر واقع ہے جن کتب ہی کا ذکر مین نے یہاں پر کیا ہے یہ سب دوزبانوں میں لکھی ہوئی ہیں ایک مین نہیں جن الفاظ میں اونکی عبارت تحریر کی گئی ہے وہ بلا شک ایک قوم کی زبان ہیں لیکن ان الفاظ میں مخفی ایک دوسری عبارت مفہوم کی ہے جو ان کتابوں کی اصلی زبان ہے۔ ماہر ان مذاہب اس چھٹی ہوئی زبان سے بالکل ناواقف تھے اور انہوں نے اپنی ساری کارگیری ان کتب مقدسہ کے مختلف زبانوں میں نقل کرنے اور ترجمہ کرنے میں صرف کر دی۔ مطلب کی یہ کو نہ پہونچنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ وید۔ زبید اوستا۔ انجیل اور قرآن ان عالموں کو بچوں کی سی کہا نیوں کا وہ دریاؤں اور نالوں اور جھیلوں کے دیوی دیوتاؤں سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ عموماً یہ کتب مقدسہ خود ہی ہر لفظی تعبیر کے خلاف

پہلے پیش کردہ مین۔ مونی میٹھیٹ میں سب گرو پد پر گیسٹے کا حوالہ
 دے دینا و شاہدین کے مشابہ ایسا فرماتے ہیں۔
 (مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۷۷ء، صفحہ ۱۰۰)۔

”مفتد جس کتابوں کو مشابہ مونی کتابوں کے ادائے لفظی
 معنوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ادائے اصلی مطلب
 اور ان کے لفظی معنوں میں بیان ہوتا تو ضرور ان
 دینہ کو ادائے پڑنے سے کون رکھا جاتا۔۔۔۔۔
 خود اپنا مطلب نہیں بتاتے ہیں اور وہ شبہ ہی سمجھ رہے
 ہیں کہ جب گرو اس عباس کو جس سے
 وہ دُکے ہوئے ہیں دور کر دیتا ہے اور ادائے باروں کو
 برادری اندرونی روشنی کو چھپائے ہوئے ہیں
 بنا دیتا ہے۔“

میدانستی سے بیکوٹیت خود بند و مت کے سمجھنے میں قاصر ہوا گو کہ اسکو
 اس مرتبہ علم سرور پہ کیا تھا کہ اسکی قبیر خفیہ ہے۔ اس کا دماغ
 مادی خیالات سے مشابہ ہوا تھا کہ اس میں روحانیت کے
 اصلی اصولوں کے لئے جیت کم تنجائش ہی۔

کے۔ این آئی صاحب اپنی بنایت پیش قیمت کتاب

The Permanent History of Bharat

پاکستان کے تئیں کہ ”پاک شاکر گزشتہ زمانہ کے قصہ نہیں جاتے ہیں
 لیکن ان میں انسان کے لئے نہایت مفید تعلیم پوری ہوئی ہے۔
 ہر مین ترقی کرنے کا علمی طریقہ ان میں گوارہ ہے۔ جغرافیہ۔

قانون اور مصلحت حکومت (مصلحتہ) کے پیرائے میں
بیان کیا گیا ہے۔

دید و ن کے سمجھنے کے لئے وید انگون کا جاننا ضروری ہے اور
وید انگون میں نزوکت (علم تعمیر) سب سے ضروری ہے جس کے
جانے بغیر کسی کو دید و ن کا مطلب سمجھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی
جہا بہارت کے دیباچہ میں مسٹر کے۔ این۔ آئیر صاحب لکھتے ہیں:-
”معمولی آدمیوں کو دھرم سیکھا دینے کے لئے سلف کے
رشیوں نے علمی اصولوں کو قصے کہانیوں کے طور پر اوپر
کہے ہوئے طریقہ کے مطابق بیان کیا ہے۔ مناسب
اصطلاحات جنکے معنی نزوکت کے قاعدہ کے بموجب
جو دید کے چہ انگون یعنی مضمون میں شامل ہے انکے
استخراج سے ظاہر ہوتے ہیں گھڑے گئے اور قائم کئے
گئے تھے۔۔۔۔۔۔ اور انکا مفہوم شاسترون میں
احتیاط کے ساتھ درج کیا گیا تھا تاکہ شروع ہی سے
غلطی سے احتیاط رہے۔“

یہ ممکن ہے کہ ہم مسٹر آئر صاحب سے اس قسم کی تعلیم کی ضرورت
کے متعلق متفق نہ ہوں لیکن اس میں شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شاسترون کے
بنانے والوں کی نیت کبھی یہ نہ تھی کہ اون کا مضمون الفاظ کے ظاہری
لفظی معنوں میں سمجھا جاوے۔ صرف استخراجی طریقہ ہی الفاظ کے
مروجہ معنی کو بدلنے کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ تشبیہ اور دیگر
قسم کے نازک انکار (صنعت تحریر) ہی نہایت آزادی کے ساتھ

استعمال میں آئے ہیں بیان تک گمان سالی ثنائی ایک ایسے دو قریب
 ۱۔ مختار کے واسطے بیان میں بدوس پاؤں ہوتا ہے جو جوتو کر کے والی
 نقل کو جو باوقیعہ پر ہوتا دیتا ہے۔ یہودیوں کی کتب مقدسہ اور
 شے بعد از انجیل میں ایک فرقہ ہے جسکو قدادی معنی انعام کہنا غیر مناسب
 نہ ہوگا۔ مشن کے اصلی مفہوم کو چپانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔
 یہودیوں کے مت کے رموز کہاں ()
 پہلے کے ہیں۔ ایس۔ ایل۔ میگکر ٹر ہیئر صاحب اپنی کتاب آواز بلڈ
 کے نام سے ~~کتاب~~ کے دیا بچترین تریز کرتے ہیں کہ
 "اس بات کو اس لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ انجیل میں جسکو غالباً اور سب
 کتابوں کی نسبت نوک بہت کم سمجھ پاسے ہیں جیسا کہ ایسی آیات ہیں جن
 جتنی ایسی کتب کی وہ دے بغیر کہ جو ان کے اصلی مفہوم کو واضح کر کے
 کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ کئی کتابت میں لگی " کتابت میں حصوں پر
 منقسم ہے۔ جیسی خیا۔ نوٹیر کیون اور تیمور و۔ ان میں سے جیسی خیا
 الفاظ کی قیمت پر مبنی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو الفاظ ہم تعداد
 ہوتے ہیں وہ ہم معنی ہی ہوتے ہیں۔ بالقی دو بہت پیچیدہ ہیں جیسے
 کسی لفظ کے تر فون کو الگ الگ لفظ مان کر ان سے ایک جملہ
 بنا دیا۔ مگر جسکو ان سے بیان کچھ سرور کار نہیں ہے۔ یہودی
 علم معرفت میں اس قسم کے علم ہندسہ یا شمار کے اوپر بہت زور
 دیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں ہندسے علیحدہ نہیں ہیں۔ ہر حرف کی
 ایک مخصوص تعداد ہے جیسے الف = ۱ - ب = ۲ - ج = ۳
 د = ۴ - و غیرہ۔ اس گنتی کے اوپر یہ اصول مبنی ہے کہ ہر لفظ ایک رقم

یا تعداد ہے اور ہر رقم ایک لفظ۔ اس قسم کا حروف تہجی کا شمار اردو اور فارسی میں ہی ہے جسکو معمولی طور سے ابجد (ا۔ ب۔ ج۔ د۔ = ابجد) کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں اس طریق کو بہت استعمال کیا ہے۔ اسطور پر ادنیٰ کتب مقدسہ مخفی رموز کا ایک ذخیرہ ہیں جنکا مطلب اسوقت ہی معلوم ہو سکتا ہے جب ادنیٰ عبارت کے خفیہ معنی صاف ہو جائیں۔ ”کیا کہ کے بموجب یہ سب رموز معرفت یہودیوں کے شاسترون میں موجود ہیں۔ نادائق لوگ انکو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جو روحانیت میں داخل ہوتے ہیں انکا راز بتایا جاتا ہے۔ انکو علم معرفت کے دقیق امور جو شاسترون کے حروف اور الفاظ کی سطح کے نیچے چھپے رہتے ہیں معلوم ہو جاتے ہیں“ (The Holy Scriptures Unsealed، جلد ۱۵ صفحہ ۶۲۱ آر ٹکل کبآلہ)۔

بوجب ای۔ آر۔ ای (The Holy Scriptures Unsealed، صفحہ ۶۲۲ آر ٹکل کبآلہ)

”خفیہ معرفت کوئی حال کلاودا نہیں ہوگا کہ اس فلسفہ کی ابتدا اور تاریخ

اور اسکے اسباب اور وجوہ کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو تاہم یہ بات کافی

ظور سے قابل یقین ہے کہ اسکی جڑیں زمانہ ماضی میں بہت دور

تک پہیلی ہوئی ہیں اور یہ کہ سن عیسوی کی درمیانی صدیوں کا کبآلہ

یہودیوں کے علم معرفت کی ابتدا نہیں بلکہ انجام ہے۔“

خفیہ تعلیم کا یہ طریقہ انجیل کے نئے عہد نامہ میں ہی استعمال کیا

گیا ہے۔ ج۔ ایم۔ پرایس صاحب ہیکو بتاتے ہیں

دیکھو The Holy Scriptures Unsealed، صفحہ ۱۱ کہ:-

”پرانے مذاہب اور عیسائی مت کی کتابوں کا ہر ایک

مملکتوں کے دلائل اس سب سے لازمی طور سے عموماً ہوتا ہے
 کہ ان میں سے ہر ایک میں ایک خفیہ اسرار معرفت
 یعنی رموز کے طہ کی علامت پائی جاتی ہیں جو بہت
 قدریمہ و نادر سے مسلسل جلا کر ہوتا ہے۔ اس خفیہ علم کا
 بار بار انجیل کے شے ہر نامہ میں ملتا ہے اور اچھوتوں
 میں بھی کہ جن میں اس کے چند حقیقی اصولوں کا احتیاط کے
 ساتھ اظہار کیا گیا ہے۔ اور اسرار و دہر کے نظاروں کو
 جو اس کے حاصل ہو سہ ہیں یہ سماعت طور سے
 ثابت ہے کہ وہ سب پڑانے کے ذریعہ اور فلسفوں
 میں یہ محاذ احمیت ایک ہی تھا اور واقعی ان سب کی
 بنیاد تھا۔ عیسائیوں کی کلیسا کی ابتدا میں جو
 مثل ایک خفیہ جماعت کے قائم ہوئی تھی اس
 مخفی اسرار الہی کی بہت احتیاط کے ساتھ حفاظت
 کی جاتی تھی اور اس اصول کے مطابق کہ بہت سے
 بلائے جاتے ہیں گمان میں سے چند ہی منتخب
 ہوتے ہیں وہ صرف انہیں کو سکھایا جاتا تھا۔
 جو اس کی تعلیم کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔
 اور مملکت کی گندہ کرنے والی مصلحتوں اور
 خود غرض ناپسندوں کی اخلاقی کمزوریوں کی
 بدولت یہ خفیہ اسرار معرفت شروع ہوئی
 کی ممد یون میں عیسائیوں کی جماعت سے جاتا رہا

اور اوسکے بجائے بعد کی صدیوں میں نئے اور
پڑائے عہد ناموں کے الفاظ کی ظاہر ابرودہ تعلیم
پر ایک احکامی شریعت خدا پرستی کی قائم ہو گئی۔
اس خیال پر کہ انجیل میں الہام کے طور پر
انسان کے ساتھ خدا کے گزشتہ زمانہ کے
برتاؤ کا تذکرہ ہے اس کے تاریخی پہلو پر بہت
زیادہ زور دیا گیا ہے اور وہ کتابیں جو خفیہ
اور تمثیلی عبارت میں تحریر ہوئی ہیں تو اسے سچ سمجھ کر
پڑھی جاتی ہیں۔

اور کتاب ہکاشفہ کے بارہ مینسٹر پر ایس زور کے ساتھ
رقم کرتے ہیں (دیکھو حوالہ سابق صفحہ ۵) کہ

”وہ اس خفیہ اسرار الہی کی کجی ہے جو ہر زمانہ میں
یکساں ہے اور سب عقیدوں اور فلسفوں سے

برتر ہے یعنی اس پوشیدہ علم کی جو دراصل
اس قدر پوشیدہ ہے کہ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے

اور بیوقوف سے بیوقوف ذہنی روح میں بھی درپردہ
موجود ہے اور جس کے کہولنے کے لئے یسوع نے

خود اسکی ذات کے اور کوئی واضح کرنے والی کجی کو
نہیں کہا سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صاف الفاظ

میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ مسیح کی کہانی کے معنی کو حل کر دیتی
ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح سے دراصل

کیا وہ ہے۔ وہ نہ ہر جانب بکراؤ ہو شیطان
 بچیت کہتا ہے آتش را کرتی ہے۔ وہ ان کی
 ہر جگہ غارت کی تردید کرتی ہے۔ اور نہایت ہی
 علیحدہ مشن خیال میں نہایت متبادراتی کے حصول کا
 جو ایک ہی ذریعہ ہے اسکو بیان کرتی ہے۔

یہ کوئی نئی کثرت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش
 کرتا ہوں۔ ایسے دور اور اذیت میں ہی جیسے کہ عیسائیوں کے
 نسبت کی چوتھی صدی اور *Origen* نے جو
 ہے، وہ ایک جگہ کے بہت بڑے عیسائی تھے اس سے
 مشہور اور زبردست اور افکار تہافتیہ تفسیر کے طریقہ کو انجیل
 مقدس کی تک پہنچنے کے نئے استعمال کیا تھا۔ اور عیسائیوں کو
 پورا یقین تھا کہ نئے اور پرانے عہد ناموں میں ایک لفظ ہی ایسا
 نہ تھا جو معرفت اور راز سے خالی ہو۔ وہ سوال کرتا ہے۔
 ”لیکن کیونکر ہم اس معرفت کے خیال کے ساتھ
 انجیل کے ایسے قصوں کو مطابق کر سکتے ہیں جیسے
 لوط کا اپنی لڑکیوں سے ہمستر ہونا۔ ابراہیم کا چیلے
 اپنی ایک بیوی سے اور بعد کو دوسری بیوی سے
 حرام کرانا۔ آفتاب کے بنائے جانے کے قبل
 کہ از کم تین رات و دن کا وقوع میں آنا۔ ایسا
 کون جو قوت ہوگا جو یہ مان لے کہ خدا کے ایک
 معمول مانی کی طرح پر ہیشت [بارغ عدن] میں درختان

لگائے یعنی واقعی ایسے پیڑ لٹب کئے کہ جنکو لوگ
 دیکھہ سکیں اور چوسکیں اور ان میں سے ایک کو
 زندگی کا اور دوسرے کو نیک ہر کے امتیاز کا پیسٹر
 نامزد کیا جنکے پہلون کو آپ اپنے مادّی جسموں سے
 چبا سکیں۔ کون اس کو مان سکتا ہے کہ خدا باغ
 عدن میں چہل قدمی کا عادی تھا۔ یا اسکو کہ آدم ایک
 درخت کے نیچے چہپ گیا اور فائن خدا کے چہرہ [سامنے]
 سے بہاگ گیا۔ سمجھدار مطالعہ کرنے والا اسکے پونچھنے کا مستحق
 ہے کہ خدا کا چہرہ کیا ہے اور کس طرح پر کوئی اس سے
 بہاگ سکتا ہے۔ اور پڑانے عہد نامہ میں ہی ایسی باتیں
 نہیں پائی جاتی ہیں جنکو کوئی سمجھدار یا معقول شخص
 امر واقعہ یا سچی تاریخ نہیں کہہ سکتا ہے
 [نئے عہد نامہ کی] انجیلوں میں ہی ایسے ہی
 افسانہ بہرے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے
 یا کیونکر تاریخی واقعہ ٹھیرایا جاسکتا ہے کہ ایک ہی
 پہاڑ کی چوٹی پر سے مادّی آنکھوں سے
 فارس سائی تہیا (Sag theia) اور ہندوستان کی
 اقلیم متصل اور ایک ہی وقت میں نظر آسکیں۔ اس
 قسم کے بیشمار افسانہ احتیاط سے پڑھنے والے کو
 انجیل میں بلینگے

مختلفہ پیمانہ پر۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ۔

۱۔ جو انجیل کے نسخے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ انجیل کے وہ نسخے ہیں جو
 ۱۔ خود ان کے سے جبری ذاتی جاتی ہے۔ اور بحیثیت تہ تیغ کے اسکی
 ۲۔ سے یہی قدر اہمیت حاصل ہے۔ خود ایسا ہی حقیقتیں نے جنہوں نے
 ۳۔ میں ان کو جو کچھ حقیقتات کی ہے انکی مقدمہ سس کے بعض حصوں کا
 ۴۔ صاف کر دیا ہے۔ پہلی اس پر پہنچ کر جو کہ یہ ہے۔ اس کا ایک بڑا اثر
 ۵۔ انجیل کے نسخوں میں سے اس سے اس وقت آئین۔ ہے کہ میں
 ۶۔ انجیل کے نسخوں میں سے اس سے اس وقت آئین۔ ہے کہ میں
 ۷۔ اس کے ایک خاص نامہ جنہوں کا کچھ ملاحظہ جس میں چند اختلافات کا
 ۸۔ حوالہ دیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

۱۔ انجیل میں برابر ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں
 ۲۔ اور یونانی انجیل باقی تین انجیلوں سے اس قدر مختلف
 ۳۔ ہے کہ سب محققین نے اس میں اور باقی انجیلوں
 ۴۔ میں جو وہ نسخے میں کے طور پر لکھی ہوئی ہیں اس کا ذکر کیا
 ۵۔ ہے۔ سو اس کے کہ یونانی نسخے کا ذکر وہ باقی
 ۶۔ تین انجیلوں سے بہت مختلف طریقہ سے کرتا ہے
 ۷۔ وہ نسخے۔ باقی کا ذکر وہ نہیں کرتا ہے وہ یسوع کے
 ۸۔ مرثیہ کی مختلف تاریخ قائم کرتا ہے وہ فسخ کی تین
 ۹۔ عیدوں کا ذکر کرتا ہے جب کہ اور لکھنے والے صرف
 ۱۰۔ ایک ہی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ یسوع کی زندگی کے
 ۱۱۔ تمام واقعات سے یہ مسلم ثابت ہونا چاہتا ہے جب کہ

اور وہ ن کے مطابق یسوع کی زندگی کا صرف
آخری حصہ ہی دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل
میں جو بیٹہ دینے والے کی وقعت بہت کم پائی
جاتی ہے۔ اس میں معجزہ بھی مختلف ملتے ہیں لیکن وہ
زیادہ تعجب خیز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خفیہ رموز کی
طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یسوع کی تمام زندگی یوحنا
کی انجیل میں بہ نسبت باقی ماندہ تین انجیلوں کے
بہت زیادہ متبرک ہے اور لوگوں سے (کلام = ایفورا
و ایکس) کی سی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں یسوع کو وہ
یوسف کارط کا بتاتا ہے اور کنواری کے بچہ ہونے کا
ذکر نہیں کرتا ہے۔۔۔۔۔ نہ باقی تین انجیلیں ہی لسمین
متفق ہوتی ہیں مٹی یسوع کی پیدائش کی تاریخ سن
عیسوی سے چار برس قبل ہیرود کے زمانہ میں
قائم کرتا ہے۔ لوقا اسکودس برس بعد اسم نویسی
کے سال میں قرار دیتا ہے جس میں چھ عیسوی میں گر آگے چل کر
کہتا ہے کہ تبریس قیصر کے پندرہویں سال (= ۲۷ء)
میں مسیح قریب تیس برس کا تھا۔۔۔۔۔
..... مرقس معجزانہ پیدائش کا ذکر نہیں کرتا ہے۔
مٹی اور لوقا یسوع کے دو مختلف نسب نامہ یوسف
اور داؤد کے بیٹوں کے دیتے ہیں لیکن یہ۔۔۔۔۔
اس سے کہ کنواری سے پیدا ہونے کی روایت کے

قدامت میں ان کے میرا دور دوست کو مجھ سے پیدا کرنے کا
 ظہور ہوتا تھا، جب مسیح نے جیسا کہ اپنے باپ کے
 نام میں مشغول ہونے کا ذکر کیا ہو تو قیامت کا انجیل باپ
 آیت ۱۰۷ کو کیا تھا تو ان متعجب ہوتے۔ ان
 تین سوانح عمری والی انجیلوں میں کچھ جو سوا سوا
 بہت کچھ لکھا ہے ان میں یسوع کی جن سماعت میں ان کا وقوع
 ہوتا ہے بیان کیا گیا ہے وہ بہت مختلف ہیں۔۔۔۔۔
 سب سے بڑا معجزہ یعنی لارنس کے سس کا جلنا صرف
 یسوع کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ باقی سب
 بشر تشبیہ میں مثلاً لارنس کی تعداد کا بڑھ جانا۔
 پانی کو شراب بنادینا، نیرہ بیجو آدمی صلیب کے
 نیچے موجود تھے ان کے نام دو انجیلوں میں یکساں نہیں
 ملتے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بارہ میں ان سوانح عمری
 والی انجیلوں کے مصنف ایک دوسرے سے بہت
 اختلاف رکھتے ہیں۔ مرقس کی انجیل کے سواہوین
 باب کی نوین آیت سے ہیروین آیت تک کا مضمون
 بعد کا بڑھایا ہوا ضمیمہ ہے۔۔۔۔۔ لوقا کے تاریخی
 حوالہ ہوئے ہیں۔ ہیرودہ کی بادشاہ نہ تھا بلکہ گورنر تھا۔
 سر پطیس جب کو وہ یسوع کی تانبہ میں لانا تاہر شدہ سے
 سند تک خاکہ تھا اور اسلئے اسکا یسوع کے قہقہے سے
 کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سنا نیا سس کا بھی تذکرہ کرتا ہے

کئے ہیں لیکن پورے میں تحقیقات نے صرف اذ کے انکشافات
 ہونے پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے اور کئے انجیلوں کی مختلف
 روایتوں کے مخرجوں کی بھی جستجو کی ہے۔ اور اس تحقیقات
 کے نتیجے کے طور پر اسباب یہ واضح ہو گیا ہے کہ :-

۱۔ عیسائیوں کی کتب مقدسہ کی بہت سی سجز ۱۔ نہ
 اور غیر سجز ۱۔ باقیین جنکو کہ عیسائیوں نے تاریخی واقعات
 مانتے ہیں ان کو اذ کم ایسی ایلاؤین مانتے ہیں جو ایک
 عجیب مذہبی اور استاد اور بانی کی سوانح عمری کے
 گرد جمع ہو گئی ہیں وہ دراصل بہت پڑانے زمانہ کی
 روایتوں سے ہی لئے گئے ہیں اور اس لئے
 عیسائی مت کے بانی کی متنازعہ ذات بھی جسکا
 وجود بعض اشخاص نے صرف ان لیا ہے اور بعض نے
 نتیجہ کے طور پر انکار کیا ہے اتنی ہی مشتبہ ہے
 جتنی پڑائی روایات کے نیم خداوندوں کی
 فروعات کو چوڑ کر بحث یہ ہے کہ جب انجیلوں کے
 یسوع کی روایت کا ہر ضروری جز و کم یا زیادہ
 واضح طور سے مذہبی کہانیوں کی قسم کا ثابت
 ہوتا ہے (تعلیم کے لحاظ سے) یہی ادتنا ہی جتنا
 عمل کے لحاظ سے) تو پھر بالکل کوئی بات
 باقی نہیں رہتی جو کسی شخص کو اس امر کا حجاز دہراؤ
 کہ وہ یسوع کے نام کے پیچھے کسی مجسم شخصیت کا

وجود قائم کرے۔ جیسا کہ محققین کو معلوم ہے۔
 چنانچہ بین کی تاریخ میں یہ رائے کوئی نئی بات
 نہیں ہے گو کہ اُس کے وجود ممکن ہے نئے
 ہوں۔ دوسری صدی میں اگر پہلی میں نہیں ایک فرقہ
 جو ڈوسیٹی (Dosithe) کہلاتا تھا
 قائم ہوا تھا جسکو عیسائی مت کے بانی کو ایک قسم کا
 بغیر جسم کا سایہ مانتے تھے جسے صرف ظاہرین صلیب
 کی تکلیف برداشت کی تھی اور بہت سے عیسائی
 عارف اسکو محض ایک لفظی اقتباس کے طور پر
 مانتے تھے۔ ان میں سے ایک دوسری رائے وقتاً
 فوقتاً بعد کی صدیوں میں برابر ملتی ہے۔ یادریون
 کی ایک خفیہ جماعت ہی جو سلسلہ کے قریب
 اور لیس (Oreus) کے مقام پر
 توڑ دی گئی تھی یسوع کے متعلق پہلی قسم کی رائے
 رکھتی تھی اور سولہویں صدی میں انگلستان اور دیگر
 ملکوں میں مختلف فرقہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے
 عیسائی مت کے بانی کے وجود کو ایک خفیہ راز
 مانا ہے۔ پیر اٹھارویں صدی میں دولٹیر لونگ بروک
 کے کچھ شاگردوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے تاریخی
 وجود پر یسوع کے وجود سے انکار کیا ہے۔ اور
 فرانس کے انقلاب سلطنت کے زمانہ میں صرف

اور نئے اور پختہ کی جی تصنیفات نہیں ملتی ہیں کہ تہذیب
 (۱) انجیلوں کی سوانح عمری کو ایک قسم کی شخصی تحقیق
 (۲) سے بلند ایک انتساب پرستی کی بنیاد بنائی ہوئی کتاب کا
 ہی پتہ چلتا ہے جسکا عنوان سٹوڈس نے دیا ہے
 اور جسے مسیح کو روحانیت کا ایک ایسا خیالی
 غلام (Slave) مانا ہے جو یوں کو پہلے سے
 معلوم تھا کہ اس میں اختلاف کیلئے جو گنجائش دی ہے۔

انگریزی *Devotionality and Mysticism*

مصنف (ایم۔ روبرٹسن صفحہ ۶۲۷)۔

ایک اور مشہور مصنف اور ایسا مصنف ہی کہ جو بہت
 دغون تک خود پادری کے عہدہ پر ممتاز تھا جس سے بالآخر وہ
 سختی ہو گیا اور فک کیب ہے جو اپنی کتاب
Darkening of Religion کے
 صفحات ۱۶۲ و ۱۶۳ پر لکھتا ہے کہ۔

”و علم مقابلہ و موازنہ مذاہب اس
 امر کی تحقیقات کرتا ہے کہ انجیلوں کے یسوع کا
 خیال کیونکر پیدا ہوا اور یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے
 ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ انجیلین کہاں لکھی گئیں تھیں
 لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس زمانہ میں وہ لکھی گئیں تھیں
 اوس زمانہ میں دین عیسوی بحر روم کے مشرقی کنارہ
 پر کم از کم ایگزاندڑیہ سے کورنتھ تک پھیلا ہوا تھا۔“

[illegible]

کے لئے ہیں بلکہ وہ اس عدم امتیاز کے ذرائع میں
 ہر قوم اور ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔
 اسٹانٹن نے یہاں پر اس کی تصنیف است
 میں علم مذہب و دین نہ مذہب کی اس ضروری شاخ کی
 پوری اور نہ لائق تفتیش موجود ہے۔ فی الواقع مسٹر
 ڈورنٹن نے خود ایسی مثالیت کو اتنی باریک تفصیل
 میں پیش کیا ہے کہ اسکو اس امر کا یقین ہو گیا ہے
 کہ یسوع مسیح واقعی کوئی شخص نہ تھا اور یہ کہ اسکی
 اصل داستان ایک انسانہ ہے جو ایک مذہبی نالک
 یا موز کے کہیں کے اوپر بنی ہے۔ جو شہادت
 مسٹر ڈورنٹن نے فراہم کی ہے اور جسکے ایک
 جز کو مسٹر جی۔ فریز نے اپنی *Life of Jesus* میں
 نامی تناسب میں وسعت کے ساتھ پرہرایا ہے وہ کسی
 غیر متبذد شخص کو اس امر کا یقین دلانے کے لئے کافی
 ہے کہ یسوع کی پیدائش جی اوٹھنے اور تائبان کے
 کفارہ کی روایات محض اسوقت کے موجودہ مذاہب
 کی مشہور و معروف روایات ہیں جو یسوع پر منسوب
 کر دی گئی ہیں۔ مسیح کی موت اور اسکا جی اٹھنا
 غالباً ایک معمولی عیسائی کے لئے عیسائی مذہب کے
 اصلی اور عجیب اسرار ہیں۔ مگر ہر ذیشان طالب علم مذہب
 معمریوں سے اس امر سے واقف ہے کہ روم کی

سلطنت میں جیہیں عیسائی مت کی ابتدا واقع ہوئی ہے
ایک خداوند کی موت اور اوسکے جی اٹھنے کا سالانہ تہوار
بہت سے مذاہب میں پایا جاتا تھا۔ مصر کے اوسائرس
بے بی لونیائے تختہ (یا اے ڈونس) اور فرجیا کے
اپٹس کے متون نے اس سالانہ تہوار کو نامعلوم
زمانہ سے منایا تھا اور اسکوروم کی سلطنت کی تابع
قوموں میں تمام مشرقی دنیا میں پسلا دیا تھا یونانی لوگ
اس تہوار کو یسوع کے پیدا ہونے کے کئی صدیوں قبل
ماننے لگے تھے۔ ایذا ان میں متہرا کے مت والوں نے
بھی اسکو مانا تھا۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہے کہ اوس قدیم
دنیا میں مسیح کے زمانہ کے قبل کوئی شہر بھی ایسا نہیں تھا
جس میں ایک یا زیادہ مندر مختلف مذاہب کے ایسے
موجود نہ ہوں جو ایک خداوند کے مرنے اور جی اٹھنے
کی رسم کو بڑی دہوم دہام سے سالانہ عوام میں نہ مناتے
ہوں۔“

متہرا کے مندروں میں تو عیسائی مت سے اسقدر مشابہت
پائی جاتی تھی کہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے والے خداوند کو انجیل کے
مخصوص الفاظ میں یعنی ”خدا کا تراجود دنیا کے گناہوں کو دور کرتا ہے“
کہہ کر مبارکباد دی جاتی تھی۔

یقیناً یہ سب اس خیال کو باطل کرتا ہے کہ نئے عہد نامہ کا بانی
مہانی یسوع کوئی تاریخی شخص تھا اور یقیناً یہ بڑے تعجب کی بات ہے

نہ خواہندہ اپنے رب کے نام پر دیکھنے یا بچنے کیلئے ظاہر نہیں کیا تھا۔
 ایسے لوگ کہ خود کو جیسے یسوع خود نیا کہ نہات دیتے والا ہے
 برعکس اس کے یسوعیہ نام کی معرفت خدا نے بہت صاف طور سے
 بتا دیا تھا (دیکھو انجیل مقدس یسوعیہ باب ۴۲ - آیت ۱۱)۔
 "میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی
 نہات دے والا نہیں ہے" ایسی تکذیب کہیں نہیں ہوئی بلکہ تائید
 خدا کی انجیل سے ہوتی ہے (دیکھو باب ۴ - آیت ۸)۔

"ایک ایسا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہاں اس کے
 نہایت ہے اور نہ کوئی بہائی ہے"۔

کیا وہی خدا جو یسوع کا باپ کہا جاتا ہے یہاں پر پول رہا ہے
 اگر ایسا ہے تو وہ کیوں اپنے بیٹے کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ اور
 کیا وہ وہی خداوند ہے جسکو ہندو ایشور مسلمان اللہ اور پارسی
 اہورہ مزدہ کہہ کے پوجتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس نے ان لوگوں کو بھی
 کیوں نہیں بتایا کہ اس کے ایک لڑکا ہے۔ اسلام عیسائی مت سے
 قریب چھ سو برس کے بعد قائم ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ الہام
 پر مبنی ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ محمد نے یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے
 انکار کیا یہاں نور کی سخت ضرورت ہے۔ ہر ان دو باتوں میں سے ایک
 ایک پر قائم ہونے کے لئے مجبور ہونگے کہ یا تو یسوع کا آسمانی باپ
 ہندوؤں کا ایشور مسلمانوں کا اللہ اور زردشت کا اہورہ مزدہ نہیں ہے
 اور یا ان سب مذاہب کی کتب تاریخی طور سے پڑھنے کے لئے نہیں
 کہیں نہیں۔ اعلیٰ یہ ہے کہ انجیل میں تو اس امر کو افتخار دیتی ہیں

”پس یہ یوں ہوتے اور سنئے یسوع کا تکیہ کلام تھا جسکو وہ بار بار کہتا رہا۔
 اور یہودیوں کی انجیل باب ۱۳-آیت ۵)۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نئے عہد نامہ
 انجیل کی تعلیم میں کوئی بات ایسی تھی کہ جسکے لئے دیکھتے۔ سننے سمجھنے کی ضرورت
 تھی۔ حدائق معارفین تعلیم نہیں دیکھائی تھی۔ ہاں استاد تارخ کی
 تعلیم لوگوں کو نہیں دے رہا تھا باد جو دیکھ اور سنے بعد میں تارخ کی تعلیم میں
 خود ایک بہت بڑا حصہ لیا تھے عہد نامہ کی انجیلوں کے مصنفوں نے یہی
 یہودیوں کے قدیم شاستروں کو نقلی معنوں میں نہیں سمجھا۔ یسوع نے ایک
 ایسا کہا ہے ”مکو سچ معلوم ہو جائیگا اور سچ تنکو آزاد کر دیگا (یوحنا کی
 انجیل باب ۸-آیت ۳۲)۔ عالمان شرع سے جو سچ کی تعلیم دینے کا دعویٰ
 کرتے تھے اسے کہہ (دیکھو لوقا کی انجیل باب ۱۱-آیت ۵۲)۔

”لے شرع کے حاملوں تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی
 کنجی نہیں لی۔ تم آپ ہی داخل نہ ہو سہ اور داخل ہوئیو لوگو
 نئے روکا۔“

زمانہ حال کے ذی علم پادری کو اس امر کا مطلق علم نہیں ہے کہ اس
 آیت سے کیا مطلب ہے۔ یقیناً وہ کسی کنجی کے بارہ میں کچھ نہیں جانتا ہے
 خاص کر معرفت کی کنجی کے بارہ میں تو وہ بالکل ہی نادانقت ہے اور نہ اسے
 کہی ایسے کسی مال یا مقام کا ذکر سنا ہے کہ جہاں داخل ہونے سے شرع کے
 بدست حاملوں نے اپنے میں اور اپنے پیروں کو اوعلیٰ کنجی کے غائب کر دینے سے
 محروم کر دیا ہو۔ اسکو ہرگز تارخ ہی تارخ نظر آتی ہے یعنی جمہور کی منکر اور بت پرست
 نبی اسرائیل کے لئے از خود رشتہ محبت کی تارخ۔ یا ایک نئے اعلان کئے گئے خدا کے
 بیٹے کی سوانح عمری کی تارخ جو گناہگاروں کو نجات دینے کے لئے مجسم ہوا۔ انجیلوں کا

لکھنے والے بے سود چلا چلا کر اپنا گلا دکھاتے ہیں کہ جو انکی تحریر کو پڑھے وہ بچکر پڑھے
(مسی کی انجیل باب ۲۴-۱۵ آیت) لیکن ہم اپنی تاریخ کے ادھر ایسے مطمئن ہیں کہ ہم
اس ہدایت سے موثر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ کتاب مکاشفہ میں ہی
ایسا کہا ہے (دیکھو انجیل مکاشفہ۔ باب ۲-۱۵ آیت) کہ

”جسکے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا کہتا ہے۔“
جو غالب آئے ہیں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا
کے فردوس میں ہے کہانی کو پہل دوں گا۔“

میں خیال کرتا ہوں کہ مزید فیظوں کی تعداد بڑھانا بے سود ہے۔ بیان پر
بالکل صاف طور پر معلوم غیر تاریخی دستاویزات کو تاریخی طور سے پڑھنے کا ہے۔ صرف
ایک باب اور بیسے کا رشتہ ہے جن میں سے دونوں ہمیشہ کے اور ایک دوسرے کے
پورے طور سے ہم دیکھ جاتے ہیں تاریخی خیال کی تردید کے لیے کافی ہے جیسا
کہ میں نے کی ادنیٰ تالیف (عصر حاضر میں مسیحی تاریخ) میں کہا ہے
ہمارے سامنے یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں ایک تاریخی ابتدا بعد کی
پرستش کے واضح کرنے کے لئے ضروری ہو وہ دستاویزات جو ہمارے سامنے
موجود ہیں وہ صاف طور سے تمثیلی قسم کی ہیں اور انکو تاریخ مان لینا ناممکن ہے
جو شخص کے واقعی ان مذہبی تمثیلات کے بڑے اور اچھے ہوئے انبار کے چیمپ
ہے وہ اس ابتدائی تصنیف کا مصنف ہے جسکی بنیاد پر ایک دوسرے سے
اختلاف رکھنے والی انجیلیں معلوم ہوتا ہے لکھی گئی تھیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس نے
اپنے کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بات کہ وہ بہت دانشمند اور سمجھدار شخص تھا
اور اسرار معرفت کے بعض نازک ترین مسئلوں اور جوگ دو یا کا پورا پورا واقف
تھا اسکی تصنیف سے عیاں ہے گو کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم انجیل کی روایتوں کو اسکی

زندگی کے اور اسے قرار دینے سے ممنوع ہے۔ یسوع کی زندگی کے حالات سے کہے
 متعلق انجیلوں میں جو ائمہ کی بات پاسے جاتے ہیں وہ ایسے بالا ارادہ اور پاک ہونے
 والے کے ہوتے معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہی واقعی دنیا کا اصلی واقعہ
 تھے نہیں آتا ہے۔ ایک دن تو قسطلوں اور قسطنطینوں کے انبار لگے ملتے ہیں اور
 دوسری طرف دن کو نہایت غمگین کرنے والا ایک ارادہ پایا جاتا ہے جو واقعات کے
 قدرتی سلسلہ کو توڑنے انسانوں کے ایجاد کرنے۔ حالات کی تکذیب اور سنسنی
 کی تردید کرنے پر غریبہ طور پر یہ ظاہر کرنے پر کہ تاریخ اولیٰ، پلٹی ہی ہوئی جاتی ہے
 تیار ہے۔ نتیجہ صاف ہے کہ کچھ دنوں کو اس بات کی فکر ہی کہ کہیں پڑنے والے
 کوئی تصنیفوں کو تاریخی طور سے نہ بڑھائیں اور انہوں نے تاریخی مفہوم کی تردید کی ہے
 ہر تفسیر کی احتیاط کی۔ نئے ہند نامہ کی انجیلیں اس طرح یسوع (۱۰۰۰ء) کی
 روحانی ترقی کے حالات کا ذکر کرتی ہیں نہ کہ ایک شخص یسوع کی سوانح عمری اور
 ظہور کہ جنکو مقدسہ عقیدوں نے لکھا ہو۔

پس ہماری رائے یہ ہے کہ مثل ہندو شاستروں کے اختلافات کے انجیل کے
 اختلافات ہیں یا تو اسکی تہذیب کے عقیدوں نے بالا ارادہ پیدا کئے ہیں یا بوجہ قسطنطینی
 صنعت مبارک کے غور و خوض پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارا ہی دیکھنے کے یہ رائے صرف ایک
 ہی نہیں ثابت ہوئی بلکہ انجیل کی تعلیم کو قدیم مذاہب اور ساتھ ہی ساتھ سچے علمی
 کی تعلیم سے ہی متفق کرادی گئی۔

اس میں اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جسکو آپ کو معلوم ہے کہ قریب تیرہ سو برس
 ہوئے ایک شخص محمد مہدی نے جس کا بعد میں تاریخ سے بہت کچھ تعلق ہو گیا قائم کیا جاتا
 ہے کہ وہ ہم شاستری تعلیمی مبارک میں تحریر ہے اس میں زیادہ تر انجیل کے پڑانے
 ہند نامہ کی تعلیم شامل ہے اور اسکے اندر کچھ روایات و حدیث اور ہی ہیں اور اسکے بوجہ

ایک قسمت کی لوح ہے جسکے اوپر اللہ نے دنیا کے شروع میں تقدیر کی قلم سے لکھا تھا جسکا حال تاہم ہودیون اور عیسائیوں کو نہیں معلوم تھا۔ منجملہ دیگر دلچسپ امور کے ذوالقرنین کا قصہ برادران یا جورج و ماہورج کی تاریخ و شیطان کی نافرمانی کی روایت قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں۔ اس امر میں کہ یہ سب صاف صاف محض روایاتی تمثیلیں مثل آدم کے گناہ کی کہانی کے عین آج کل کوئی شبہ نہیں کر سکتا ہے۔ خود مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا کہ جنہ دراصل اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ قرآن شریف کے مضمون کا مفہوم صرف تمثیلی تعبیر کے اصول پر سمجھیں آسکتا ہے۔ جیسا ای۔ آر۔ ای۔ جلد ۹ صفحہ ۲۸۱ میں آیا ہے۔

” اسلامی فلسفہ کا ایک بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اپنا تعلق قرآن اور حدیث میں بیان کئے گئے مذہب سے صاف طور سے قائم کرے۔ بہت سے مسلمان فلاسفہ جنہوں نے اہل یونان سے مذہبی کتابوں کی تعبیر کی تمثیلی طریقہ کو حاصل کیا تھا اور جو اس اوپر وائے سوال سے کم و بیش آگاہی رکھتے تھے اس کوشش میں مصروف تھے کہ شرع کے مضمون کو روحانیت کے معنی پہنچا دیں جن لوگوں نے اس طریقہ کا پورا پورا استعمال کیا وہ باطنی کہلاتے تھے (باطن = اندرونی)۔۔۔ انتہائی عارف عقلی فلاسفر اور آذاد خیال (Free Thinkers) لوگ سب اس طور پر ایک ہی نتیجہ پر پہنچے۔ ایک اور مسئلہ جو ان سب کو قبول تھا یہ تھا کہ لفظ کا خفیہ مطلب یعنی حقیقت صرف چند ہی آدمیوں کو معلوم تھا خواہ وہ اپنی اہم (معرفت) کو ہو یا اپنی غور سے (فلسفہ) یا آزادی خیال سے۔“

یہ مزید اطلاع بھی ہنگو ملتی ہے کہ اسطو کے مسلمان پیروں نے اس رائے

عالم پر قائم کیا ہے۔ مثالی کے طور پر بن رہا ہے۔
 ان کے فلسفہ کا مقصد ایمان میں کوئی اور مخالفت کی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایمان
 سائنس و حاصل نفس کے اصول ہی ہیں جو عقلی عبارت میں بیان کئے گئے ہیں
 اور سائنس میں واقعی وہ وقعت جو شروع کے اسلامی اہل علم کی نگاہ میں فلسفہ
 کے لئے تھی اس بات کی شہادت ہے کہ ان لوگوں کو اس کا یقین تھا کہ آیات
 حدیث در سائنس میں ایک واقعی اندرونی مطابقت ہے اس بات کا کچھ اثر
 اس نتیجہ پر نہیں پڑا کہ مسلمانوں کی بدعتیں بعد کی صدیوں میں علم کے فائدہ کو
 باعث ہوئیں۔ خود پیغمبر عاصی نے حدیث میں عقل کی بہت ترقی کی ہے اور
 کہا ہے: ”وہ شخص نہیں مرنے والا ہے جو اپنی زندگی علم کے حصول میں صرف کرنا ہو“
 (مسند احمد ۱/۱۷۷) حضرت علیؓ کے بارہ میں بھی
 یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے: ”فلسفہ با ایمان آدمی کی گم شدہ چیز ہے
 اگرچہ اس کو کافر سے بھی حاصل کرنا پڑے تو بھی اس کو حاصل کر دو“ (ای۔ آر۔ اسی جلد
 ۱ صفحہ ۸۷)۔ اسی ذریعہ سے ہر کو معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو کے معتقد مسلمان
 اس بات کو مانتے تھے کہ فلسفہ حقیقت کا اعلیٰ درجہ جو انسان حاصل کر سکتا ہو
 بعد کے غور کرنے والوں میں سے سعدی شیرازی نے علم کے اوپر زیادہ سے زیادہ
 زور دیا ہے جب اس نے کہا ہے کہ بے علم نوان خدا را شناخت (بے علم انسان
 خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے)۔

پس یہ بتانا ہر ہے کہ قرآن شریف کی عبارت کو بھی ہر الفاظ کے لفظی معنوں میں
 نہیں پڑنا چاہیے اور یہ کہ اس قسم کی روایات کا شمول جیسے لوح محفوظ و معراج
 ہیں کہ انہیں دین اسلام کے دہرہ شام کو بھی ایک دم اسی قسم کی تحریر ثابت
 کرتا ہے جیسے وہ اور نئے اور پرانے عہد نامہ انجیل کے ہیں۔

اب ہم چند مذہبی افسانوں کا مطلب خود بیان کر نیگے۔ سب سے پہلے ہم گنیش جی کا ذکر کر نیگے جو اس امر پر اصرار کرتے ہیں کہ سب دیوتاؤں سے پہلے انکی پرستش کی جائے گنیش کے اوصاف حسب ذیل ہیں۔

(۱) وہ چوہے پر سوار ہوتا ہے۔

(۲) اسکے جسم میں باہتی کی سونڈ انسان کے دھڑے جڑی ہوئی ہے۔

(۳) وہ دیوتاؤں میں سب سے چھوٹا ہے۔

(۴) مگر اور سب دیوتاؤں سے زیادہ کھوٹا ہے بالخصوص اسوقت جبکہ کسی کام کے شروع میں اسکا آور نہ کیا جائے۔

(۵) ادسکی خوراک لڈو ہے۔ اور

(۶) ادسکا نام ایک دانت ہے کیونکہ اسکی سونڈ میں بجائے دو دانتوں کے ایک ہی دانت ہے۔

اس بالک دیوتا کا پتہ آج تک کسی محقق کو نہیں لگا کیونکہ وہ سب دنیاوی چیزوں میں ہی ادسکو ڈھونڈتے رہے اصلی بہید ادسکا اس زمانہ میں پہلے پہل کی اوفٹو لیج (photo lithography) میں دیا گیا تھا گنیش سے مراد عقل یا سمجھ سے ہے جیسا کہ آپ ذیل کی مطابقت سے خود دیکھ سکتے ہیں۔

(۱) چوہا جو چیزوں کے کاٹ ڈالنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے علم تجزیہ (analysis) کی علامت ہے۔

(۲) گنیش جبکہ جسم انسان کے دھڑ اور باہتی کی سونڈ سے بڑا کر بنا ہے خود علم مرکبات (synthesis) کی صورتی ہے۔

(۳) عقل دیوتاؤں (ابہی اوصاف) میں سب سے کم عمر (بچہ) ہے کیونکہ وہ آؤاؤن کے چکر میں ازل سے گھومنے والی روح کو جب وہ نجات پانے کے قریب ہوتی ہے

انتخابی حاصل ہوتی ہے۔

(۳) باد و باران کے قفل دیوتا انسان سب سے چھوٹی ہے وہ اس امر پر اصرار کرتی ہے کہ کسی کام سے شروع میں سب سے پہلے اسکی آواہنگت کیجائے۔ کیونکہ سوچ بچ کر کام نہ کرنے سے تباہی و بربادی لازمی ہیں۔

(۵) ہر تو سے مراد قفل کے پھل سے ہے کیونکہ عقل مند لوگ ہر ترقی طور سے آئندہ (نو خشی) کی بشر بنی کا منتظر اٹھاتے ہیں۔ اور

(۶) ایک نہت کا اشارہ آدویت مت کے اصول "ایکو برہم دو تیا ناستی" ایک طرف ہے۔ دوسرا یہ ایک ہے اور اسکے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے (جو بوجہ آدویت فلسفہ کے قفل کا انتہائی نتیجہ ہے۔

یہ دغریب صورتی کشش جی کی ہے۔ یہ دلکش اور نیر بچہ کے بڑے مانواری ہو جیسا کہ اس ملاقات کے کارڈ (*Vincent Card*) سے جو کئے ہوئے

مفقودداشت میں چھپا ہوا ہے ظاہر ہے اس اعلیٰ روپک (چھپچھپ تیشی استعارہ) کا مصنف ایک آدویت دادی تھا جسکی علمی واقفیت اتنی ہی ٹھیک پائی جاتی ہے جتنی وہ تعجب خیز ہے۔ پس کشش جس سے ہم ابھی ملاقی ہوئے ہیں کسی

دشمنی و مانع کی جو ہوا بادل یا بارش کو دیوی دیوتا ماننے پر تلا ہوا ہو گھر نہت نہیں ہے بلکہ نجات کے حصول کے سب سے ضروری ذریعہ کی شاعرانہ خلقت یا صورتی ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ علم کے بغیر نجات نہیں مل سکتی ہے جیسا کہ وید میں آیا ہے "رتے گیان نہ مکشی" (بغیر گیان کے ملکتی نہیں ہو سکتی ہے)۔

گیان کے دیو کو نکار کر نیکے بعد اب ہم ویدک دھرم کے دیوتاؤں کی مہارت کی تفشیش میں مصروف ہونگے۔ جیسا کہ ویدوں کا نہایت مشہور و معروف شاعر کرنیوالا سائین کہتا ہے ویدک دیوتاؤں میں نین سب سے بڑے ہیں اور

اودھ تینوں دراصل ایک ہی میں سما جاتے ہیں۔ وہ تین سورج۔ اندر اور آگنی ہیں جنکے بارہ میں حال کے زمانہ میں لوگوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ انکی ماہیت کے سمجھنے کے لئے ہیکو مذہبی سائنس کے وہ نتائج جو ہم ایک ماقبل کے لکچر میں نکال چکے ہیں یاد رکھنے چاہئیں۔ انکا خلاصہ میں بیان ایک دفعہ اور کہوں گا تاکہ حوالہ دینے میں سہولیت ہو وہ اسطور پر ہے۔

(۱) روح ایک جوہر (دریہ) ہے جو ہمہ دانی کی قابلیت رکھتی ہے یعنی جو ہمہ دان ہوتی اگر وہ اس خارج ہونے والی ناپاکی سے جو اسکے ساتھ لگی ہوئی ہے پاک ہوتی۔

(۲) ناپاک روح نیت اندریوں کے ذریعہ باہر کی دنیا سے بیوپار میں مصروف ہے اور آواگون میں مبتلا ہے۔

(۳) تپشیا اور نفس کشی پر ماتا پن اور پورنٹا (کمال) کے حاصل کرنے کے ذریعہ میں دوسرے الفاظ میں ہر روح میں پر ماتا ہو جانیکی قابلیت موجود ہے۔ تاہم وہ

جب تک مادہ سے لپٹی ہوئی ہے اسوقت تک وہ سنساری جو یا جیو آتما (ناپاک روح) ہی ہے اور مادہ سے چھٹکارا تپشیا سے مل سکتا ہے۔ پس تین باتیں جو ہر متلاشی نجات کو جانی ضروری ہیں یہ ہیں۔

(۱) جیو دریہ (جوہر روح) کی ماہیت۔

(۲) جیو آتما (ناپاک روح) کی حالت۔ اور

(۳) ناپاکی کے دور کرنے کی تدبیر۔

یہ ہی تین باتیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ امور ہیں جو ہندو دیوال (دیوانہ) میں تین بڑے دیوتاؤں سورج، اندر اور آگنی کے سروپ میں ظاہر کئے گئے ہیں۔

(۱) سورج ہمہ دانی کی علامت ہے کیونکہ جس طرح آفتاب کے آسمان میں نمودار ہونے سے سب چیزیں دکھائی پڑتی ہیں اسی طرح جب ہمہ دانی کی صفت روح میں نمایاں ہو جاتی ہے نوادہ سکو تمام چیزوں کا گیاں ہو جاتا ہے۔

اور ان کے لئے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اس کے لئے کہتا تھا۔
 یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا۔
 یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا۔

نفسی کے ساتھ ساتھ
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔

(۱) اہل - وہ اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔

ج - یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔

یہ سب کچھ کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔
 اور اس کے لئے کہنا چاہتا تھا۔

ماذہ کے اخلاط کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گو یا اندر دیوتا نے اپنے گرد کی استری سے زنا کیا۔

(۲) چوڑے پنسیاں آگیا فی جوہرین جو روح اور ماذہ کے اخلاط کے باعث اپنے اصلی سرور سے ناواقف ہیں۔ وہ ابتداً اندھے ہیں۔

(۳) جب انکو برہم گمان یعنی اس امر کا گمان کہ آتما ہی برہم ہے ہو جاتا ہو تو گو یا انکی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اسی امر کو پرار تھنا پر برہما جی کی مہربان ہو کر چوڑے پنسیوں کو آنکھوں میں مبدل کر دینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

(۴) اندر اپنے باپ کے باپ ہیں کیونکہ۔

(الف) لفظ باپ کا مفہوم تشبیہ کی زبان میں اُپادان کارن ہے۔ اور

(ب)۔ کیونکہ شدھ (خالص یا پاک) جو کا اُپادان کارن شدھ (ناپاک)

جو ہے جبکہ شدھ (ناپاک) جو خود ماذہ اور نور روح سے بنا ہے۔

اسلئے ایک دوسرے کا باپ (اُپادان کارن یعنی ماؤی سبب) ہے۔

یہ مختصر طور سے اندر اور ادا کی اپنی گرد کی عورت سے قابل ملامت آشنائی کی روایت ہے

ہمارے پاس زیادہ تفصیل میں جانیکے لئے وقت نہیں ہے لیکن یہ بیان کیا جاسکتا ہے

کہ اس دیوتا کا دشمن تاریکی کا دیو ہے جس سے مفہوم آگیا تا سے ہے۔ اور بارش جو اندر

کے نام سے وابستہ ہے شانتی کی تسکین بخشنے والی بارش ہے جو جذبات اور کفر کی سخت

پیشش کے رفع ہو جانے پر ہوتی ہے۔ ان بڑے دیوتاؤں کی تخلیق کا تیسرا

ممبر آگنی ہے جو تپشیا کی تصویر ہے جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس

دیوتا کو آگ یا روٹی بنانے کی دو یا کار و پک ماننا کتنا لغو اور غیر متعلق ہے۔ لیکن تپ

کا تعلق خود عیان ہے۔ لفظ آگنی ہی اپنے مفہوم میں تپشیا کے اظہار کے لئے

نہایت موزوں ہے کیونکہ تپشیا کے معنی دراصل ویراگ کی آگنی سے روح کو پاک

میں نے اس کو جیسا کہ میں نے کہا ہے اس کے پیش میں بھی
 اس کے لئے اس کو اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

سات ہاتھ مانا ہے۔

(۳) سات زبانیں اگنی کی پانچ حواس - من - اور بدہی (عقل) ہیں جو پ کی اگنی میں سواہا کئے جاتے ہیں یعنی جلادیئے جاتے ہیں۔

(۴) چونکہ پیشیا کرنے سے آتما کے اہی اوصاف ظہور میں آتے ہیں اسلئے اگنی کو دیوتاؤں (= خدای یعنی اہی اوصاف) کا پر دہت کہا گیا جو اسکے بلانے سے آتے ہیں۔
(۵) پٹن اور پاپ دونوں بندہ ہیں یعنی آواگون کے کارن ہیں جن میں سے پن سے خوشگوار اور پاپ سے ناگوار جو بنیں ملتی ہیں۔ ان دونوں کو موکش کے متلاشی کو چوڑا پڑتا ہے اسلئے اگنی کو پاک (پٹن) اور نا پاک (پاپ) دونوں کا بہکشن کرنے والا کہا ہے۔

(۶) اگنی کی خوراک خواہشات یعنی طبیعت کا مانا ہے کیونکہ پیشیا سے مطلب ہی ترک خواہشاک سے ہے۔ خواہشات کے ناش کرنے سے آتما کے اہی اوصاف اور خالصتین ظاہر اور مضبوط ہوتی ہیں۔ تشبیہ کی زبان میں ان اہی اوصاف کو دیوتا کہتے ہیں اسلئے اگنی پر بلدان (قربانی) چڑھانے سے دیوتاؤں کی طاقت بڑھتی ہے۔

اگنی کا ایسا سروپ ہے جسکی آپ جانتے ہیں کہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ پارسی لوگ بھی پرستش کرتے ہیں انجام میں ویدک دیوتاؤں کی ترتیب میں مفصلہ ذیل امور پائے جاتے ہیں۔

(۱) ہر متنفس روح اپنی ذات میں ایک خدا ہے یعنی جیو آتما ہی پر ماتا ہے۔

(۲) خالص روح پورن (کمل) پر ماتا ہے اور ہمہ دانی سے جو پر ماتا کی صفت ہے مستحیف ہے۔

(۳) روح کا پر ماتا پن اوسکے مادہ سے مخلوط ہونے کے باعث دبا ہوا ہے۔ اور

(۴) پیشیا وہ مارگ ہے جو پورنتا اور پر ماتا پن کو پہونچاتا ہے۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ ویدوں کے دیوی دیوتاؤں کے افسانوں میں زندگی کے بعض

[illegible]

اسطرح پر سرشتی کار چنے والا برہما روحانی بدھی ہے جو من کی تھلی کی کو دور کرتا ہے اور اوس میں پاک خیالات پیدا کرتا ہے۔ وشنو جو حفاظت کرنے والا بودھرم ہر جس سے روحانیت کی ترقی ہوتی ہے۔ وہ برہما کی سرشتی کی حفاظت کرتا ہے مگر کسی اور چیز کی نہیں۔ آخر میں شیو یا ہمیش سے مراد ویراگ سے ہے جو کرم اور بدی کا ناسخ کر دیا اور دوسرے طریقہ پر مشتبہ دھرم ہے۔ بہرت مشتبہ کا لٹ کا بہگتی اور میل دھرم کا چہنہ یا علامت ہے۔ جمہود پانی انسان کے لئے بہگتی کی اقلیم ہے اور بہارت ورتش بہگتی کے طریقہ و معنی ہیں۔ کور وچیز دونوں بہون کے درمیان کا چکر ہے۔ پریاگ مراد ہر وی کمل (دل کے چکر) سے ہے مہرا ہزار پنکھٹری والا مہس رار ہے جو کہو پری میں ہے اور گور وین من کو کہتے ہیں۔ ہر دوار شانتی کا مقام ہے۔ گنگا جمن اور سرستی۔ ایڑا۔ نیکلا اور ششٹنا ناڑیاں ہیں اور جگ تپشیا کے درجہ ہیں جب کہ انسانی جسم ایک سال یا برس کے برابر ہے۔ اوتار سے مراد دھرم کے مارگ کے مرحلوں سے ہے جو کمال کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔

میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کو ہندو کے دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کی ماہیت کا گمان کرانے کے لئے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا۔ اب میں "Fall" (روحانی زوال) کے مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کروں گا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے مذاہب کا ایک بہت ضروری رکن ہے۔

سب سے پہلے آپ کو اپنے من میں سے یہ خیال نکالنا چاہیئے کہ اس دنیا میں یا آسمان پر کوئی ایسا مقام تھا جو عدن کہلاتا تھا جہاں پر کہ ایک پر ماتما نے کسی وقت پر خوبصورت درختوں کا کوئی باغ لگایا ہو۔ یعنی اورجن (Origen) صاحب کی تحریر کے حوالہ سے دیکھ لیا ہے کہ ایسا خیال کس قدر لغو ہے۔ اور اگر آپ ان دو مشہور و معروف درختوں کی طرف غور کریں گے جو زندگی اور

جو ایک ہنایت مناسب تشبیہ ہے کیونکہ بالآخر عقل تو روح ہی کی ایک شکل ہے جو
نہیں دین غائب ہو جاتی ہے اور سوا اپنے پر ظاہر ہوتی ہے۔

(۵) سب جانداروں میں انسان ہی موکش پاسکتا ہے اور اس لئے وہ ہی دہرم کی تعلیم کا مستحق ہے
جانور اپنی عقل کی کمی اور دیگر جسم و من کے فرائض کی کوتاہیوں کی وجہ سے موکش نہیں پاسکتا
سورگ اور نرک کے باشندے ہی اسوجہ سے کہ وہ تیشیا نہیں کر سکتے ہیں موکش نہیں پاسکتے ہیں۔
اسلئے خاص کر انسان ہی دہرم کی تعلیم کا مستحق گنا گیا ہے۔

(۶) زندگی کے درخت سے مراد زندگی سے ہے اور نیکی اور بدی کے امتیاز کے درخت سے
مراد چیزوں کی قیمت کا لینے انکے ہمارے محظوظ کر نیکی قابلیت کا تخمینہ کرنے سے ہے۔

(۷) نیکی اور بدی کے امتیاز کا پہل (نتیجہ) راگ (انس یا محبت) اور ودیش (نفرت) ہیں
کیونکہ انسان اس چیز کے حاصل کرنے اور تحفظ کی کوشش کرتا ہے جسکو وہ عمدہ سمجھتا ہے اور اسکو
غارت کرنا چاہتا ہے جسکو وہ برا خیال کرتا ہے۔ اب اگر آپ نیکی اور بدی کی ماہیت پر غور کریں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دراصل کوئی قدرتی شے نہیں ہیں اور نہ ہمیشہ ایک صورت میں قیام
پزیر ہی ہو سکتی ہیں۔ وہ تو صرف نسبتی الفاظ ہیں پہلے ہی ہونی پڑتے والدین کے فرزند کی مثال
میں اس کا بڈا باپ اسکے پیدا ہونے کی خوشی مناتا ہے لیکن وہ قریبی وارث جو اسکے باپ کے لاولد
مریکا نظر پہنچتا ہے غم اور ماتم میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر وہ بچہ جسکے باعث ایک شخص کو خوشی اور دوسرے کو
سرخ ہونا ہے اپنی ذات میں صرف ایک واقعہ ہے وہ اپنے والدین کے لیے یہودی کی علامت
اور مبارک ہے اور اس لئے نیک ہے۔ لیکن ان کے لئے جو اس بڈے دولت مند کے مرزب
اسکی دولت پانے کے متشاق بیٹھے تھے مایوسی اور مصیبتوں کا باعث ہے۔ ایک کے سینہ میں
محبت اور الفت کے جذبوں کو پیدا کرتا ہے اپنے راگ کو اور دوسرے کے دل میں نفرت اور غم کو
یعنی ودیش کو۔ اس طرح پر راگ (محبت) اور ودیش (نفرت) نیکی اور بدی کے امتیاز کے
درخت کے پہل ہیں۔

محنت و محنت پر مشتمل اور شش و شش کی دو عالم نہیں ہیں ابھی تک اس کے چلنے کی
 خواہش اور اس کے دل میں ہے کہ قدرت کو نیکی خواہش اور خوشی اور خواہش کو بد
 و ناخوشی اور ناخوشی سے پہلے ایک کچھ میں دیکھا گیا ہے۔ اور ہذا نیکی و بدی کے امتیاز
 پر مشتمل ہے۔

اور یہ سوچ سنا اور فیر و تھک اور سہ و فانی ہے لیکن اس کے جسم پر نیکی و بدی سے تعلق
 اور اس کے ساتھ ساتھ جو سببیں اسی وجہ سے انجیل میں آگیا ہے اور یہ وہ پیدائش کی کتاب
 باب ۲۰ آیت ۱۱ ہے

”ہیں۔ اور اس کتاب میں کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے“

یہ اور کچھ پڑھیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں اس نے نیکی و بدی کے امتیاز کے ارشاد کا پہلی کتاب
 اس کے بعد یہ کتاب برکت ہے۔ اور یہ وہی کتاب ہے جس میں اس نے نیکی و بدی کے امتیاز کے ارشاد کا پہلی کتاب
 میں پیدائش کی کتاب کے دو سبب ہیں: باب کی ستر وین آیت کا اصل تحریر یہی ہو سکتی ہے کہ منوں
 میں سے موت انسان پر ناوی ہو جاتی ہے۔

اور اس کتاب سے مراد جس کے ذریعہ سے بدی کی ترقیب ہوئی خواہش سے ہے جو روح کو دہم سے
 ہمارے منوں کا منوں کی حالت کھینچ لیتی ہے۔

اور یہ وہی کتاب ہے جس کے نیکی و بدی کے امتیاز میں پڑا ہوا عقل و روح سے ہے جو ہر ہوتا ہے یعنی
 اس امر سے ناواقف ہوتا ہے کہ روح خود پڑا ہوا ہے اور وہ بیرونی دنیا اور اس کے منوں کا کہہ سکتا
 ہے۔

اور اس کتاب میں کہہ دیا کہ اس میں کچھ (روح) پڑا ہوا ہے اور (روح) پڑا ہوا ہے (روح) پڑا ہوا ہے (روح) پڑا ہوا ہے
 اور اس کتاب میں کہہ دیا کہ اس میں کچھ (روح) پڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں جان (روح) پڑا ہوا ہے (روح) پڑا ہوا ہے
 اور اس کتاب میں کہہ دیا کہ اس میں کچھ (روح) پڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں جان (روح) پڑا ہوا ہے (روح) پڑا ہوا ہے
 اور اس کتاب میں کہہ دیا کہ اس میں کچھ (روح) پڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں جان (روح) پڑا ہوا ہے (روح) پڑا ہوا ہے

اپنی کارگزاری میں مصروف ہو خود عقل کو نہیں حاصل ہے بلکہ متنفّس کی خواہشات پر موقوف ہے۔ اور اوسکی زبردست خواہشات کے مطابق طے پایا ہے۔ جیسا کہ کی اوف نولج میں بتایا گیا ہے عقل مثل ایک لالٹین کے انسان کے پاؤں کی رہبری کے لئے ہے لیکن یہ بات کہ آیا وہ اسکو عبادت کے مقام کی طرف لے جاوے یا ایک جوئے خانہ کی طرف خود انسان کی میلان طبع پر موقوف ہے نہ کہ عقل کی مرضی پر۔

(۱۳) گھنگاروں کی سزائیں ہی جان (علاقہ) عقل اور خواہشات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔

(الف) سانپ سب مولیشیوں اور میدان کے چار پائیوں سے زیادہ ملعون ہے وہ اپنے پیٹ کے بل چلیگا اور عمر بھر خاک کھاے گا۔ چونکہ خواہشات انسان کو چار پائیوں اور مولیشیوں سے بھی زیادہ ذلیل بنا سکتی ہیں اسلئے سانپ سب مولیشیوں اور چار پائیوں سے بھی زیادہ ملعون ہوا۔ خواہشات میں لپٹا ہوا عین ہمیشہ خاک کے بیوہ بار میں لگا رہتا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ رات دن اندریوں کے ذریعہ لذات جو اس کا مادہ بیرونی اشیاء سے اپنی طرف کھینچا کرتا ہے ان لذات احساس کا مادہ ہی جو اندریوں کے ذریعہ سے رات دن کھینچا رہتا ہے وہ خاک ہے جو سانپ کو عمر بھر کھانے کو بتائی گئی ہو۔ سانپ اور حوّا کے درمیان میں عداوت بھی قائم کی گئی ہے (دیکھو انجیل مقدس پیدائش کی کتاب باب ۳۔ آیت ۱۵)

”وہ تیرے سر کو کچلیگی اور تو اوسکی ایڑی کو کاٹے گا۔“

اسکا اشارہ اوس مخالفت کی طرف ہے جو عمدہ عقل اور خواہشات کی رغبت میں ہے۔ خواہشات کا بالآخر تشنیا سے جو گیان (عقل کا بچہ) کا نتیجہ ہے ناش ہو جاتا ہے۔ اسی کو نہایت خوبی کے ساتھ ہندو شاستر میں کرشن کا کانی ناگ کو ناتھنا کہا ہے۔ کرشن سے مطلب کسی آسمانی دیہی دیوتا کے اوتار سے نہیں ہے بلکہ محض تشبیہ کی عمدہ زبان میں آہی

(iii) "کائنات اور آونٹ کٹا رہو وہ تیرے لئے آگائیگی اور تو کھیت کی گھاس کھا لینگا۔"

(iii) "اپنے چہرہ سے ٹپکتے ہوئے پسینہ کے ساتھ تو روٹی کھا لینگا جب تک کہ تو زمین میں نہ بچ جائے کیونکہ تو اس سے نکالا گیا تھا اور اسلئے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں جائیگا۔"

— (دیکھو پیدائش کی کتاب باب ۲۔ آیات ۱۷۔ ۱۸۔ لغایت ۱۹)

ان اصطلاحات کا مطلب یہ کہ وہ آفات۔ قحط لڑایاں اور مصیبتیں جو دنیا میں لوگوں پر آتی ہیں وہ انسانوں کی شہوتوں۔ برائیوں بد معاشیوں اور جھلسا زلیوں کا نتیجہ ہیں اور یہ کہ باوجود ہماری تمام کوششوں کے کہ دنیا اور قوانین قدرت کو اپنا مطیع بنا دیں لالچی اور شہوت پرست آدمی کو سوائے کائناتوں اور چہینے والی چیزوں کے اور کچھ دستیاب نہیں ہو سکتا ہے اور نیز یہ کہ ایک روح سے انکار کر نیوالے مادی فلسفہ میں دل کو تسکین بخشنے کی قوت نہیں ہے جو صرف روحانی گیان سے آتی ہے۔

آدم کے خاکی پن کا احوال یہ ہے کہ شخصیت تین قسم کی ہوتی ہیں۔

(i) باہر آتما (جسمانی شخصیت)۔

(ii) انتر آتما (روح)۔ اور

(iii) پریم آتما (خدا)

بے وقوف آدمی اپنے تئیں صرف جسمانی شخصیت ہی سمجھتا ہے جو مادہ سے مل کر بنا ہے اور فانی ہے۔ سمجھدار آدمی اپنے تئیں روح جانتا ہے جو غیر فانی ہے اور جو شہد (پاک) ہونے پر پریم آتما (خدا) پر جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کی شخصیت کا خیال یعنی گنہگار دنیا دار کی باہر آتما وہ شخصیت ہے جسکا اظہار انجیل مقدس کے سراب میں ہے۔

(۱۴) گنہ گار بعد بائبل اور قائل آدم کے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بائبل بہتر دیکھا جاتا ہے اور قائل زمین کا جو تھے والا ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے پیشوں کا ہدیہ خدا کے

یہودیوں کو شاستر میں آدم کے گناہ اور زوال کا یہ مطلب ہے جو ہم نے کہا ہے۔ وہ ایک ہمہ دان خدا کے ضعیف البیاد انسانوں سے کہے جو ڈھ کی نافرمانی پر غصہ ہونے کی حکایت نہیں ہے۔ اور نہ انسانوں کے بندروں کی قوم میں سے علیحدہ ہونے کے وقت کی وحشیانہ حالت کی بچوں کی کہانی ہی سے بلکہ وہ ایک ایسی روحانی علم کے چند پیش بہ اصولوں کا خلاصہ ہے جسکی واقفیت روح اور اتناہ کرن کے اوصاف کی ماہیت سے آج کل کے سائنس کی نسبت بہت زیادہ صحیح اور معقول ہے۔

پانچواں لکچر

دیوی دیوتاؤں کے مذہب

(ب)

نئے مذہب نامہ انجیل پر جو پورائے مذہب نامہ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے خود کرنے سے
انجیلوں کی سب سے زیادہ توجہ کے قابل بات انکی تشریحی تعلیم پائی جاتی ہے۔ جن
معرفت کی انجیل کے بعد جانے پر حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے عالمان کو سرد نش
کی تھی اسی انجیل کی سیاحتی نام کے پوشیدہ معنی سمجھنے کے لئے ہی ضرورت ہے۔ ہاتھ
نہیں لیکن ہمیشہ افسوس کی بات ہے کہ اس پر پڑتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ٹیک سوچتے کہ
وہ یوں کچھ بڑے ہیں اور اسی ذیل میں وسیع نہیں ہیں وہ ہر قسم کے سامان میں پھیلے
اور جڑے جاتے ہیں۔ نئے مذہب نامہ پر غور کرنے سے اس میں دی ہوئی مسیحیاتی
تعلیم کے مسائل حسب ذیل پائے جاتے ہیں۔

۱۔ روح کا پرہیزگار بننا اور اسکی کمائیست۔

۱۔ "ہمکے لئے انہیں مذہب نامہ" (ایمانی انجیل باب ۱۔ آیت ۳۵)۔

۲۔ "تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر جاڑ پر بسا ہوا ہے وہ پیپ نہیں ملتا ہے"

(متی کی انجیل باب ۵۔ آیت ۱۴)۔

۳۔ "تم زمین کے نمک ہو" (متی کی انجیل باب ۵۔ آیت ۱۳)۔

۴۔ "مزید وہم اسوقت خدا کے فرزند بن اور ابھی تک یہ ظاہر

نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہونگے۔ ہم اٹھا جاتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا

تو ہم بھی اسکے مانند ہونگے کیونکہ اسکو ویسا ہی دیکھتے جیسا وہ ہوگا"

(نیا مذہب نامہ ۱۔ یوحنا۔ باب ۲۔ آیت ۲)۔

۵۔ ”کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۱۷۔ آیت ۲۱۔

۶۔ ”اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اتر اپنے ابن آدم جو آسمان میں ہے“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۲۔ آیت ۱۳۔

۲۔ آدم کا گناہ وزوال۔

۱۔ ”اسلئے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کی جلال میں کم ہیں“ (رومیون)۔ باب ۲۳۔ آیت ۲۳۔

۲۔ ”کیونکہ خدا نے جہالت میں سب کو ڈال رکھا ہے“ (رومیون)۔ باب ۱۱۔ آیت ۳۲۔

۳۔ کلید معرفت سے نجات کا ملنا۔

۱۔ ”اے شرع کے عالمون تم پر افسوس ہو کہ تم نے معرفت کی کنجی غائب کر دی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہو سکتے اور دیگر داخل ہونے والا ان کو بھی تم نے روکا“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۱۱۔ آیت ۵۲۔

۲۔ ”اور تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کر دیگی“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۳۲۔ آیت ۳۲۔

۳۔ ”پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے“ (متی کی انجیل)۔ باب ۵۔ آیت ۴۸۔

۴۔ قید گناہ یعنی کربون کی وجہ سے ہے۔

۱۔ ”اور انسان چراغ جلا کر سپاہ کے نیچے نہیں دھرتے ہیں“ (متی کی انجیل)۔ باب ۵۔ آیت ۱۵۔

[سپاہ پر اشارہ صاف طور سے کیا ناورنی کرم کی طرف ہے جو روح کی ہمہ دانی کی صفت پر پردہ کی طرح (گیان = علم + آورن = پردہ) جائل ہوتا ہے۔]

۲۔ ”جو کوئی گناہ کرتا ہو گناہ کا غلام ہے“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۸۔ آیت ۳۴۔

۱۔ پس قید سے رہائی بہ منت اور خوشیوں پر غماز کرنے سے جو خواہشات کے
 قید میں جو محسوس ہوتی ہے۔

۲۔ یہ تو آخری ذکر ہے جس کے مطابق زندگی تو اردے تو نہ درود کے اور اگر روح سے
 جبرن کے وہ من کو نیست و نابود کر دے تو جیتے رہے گا۔ اردوں باب ۱۰۔ آیت ۱۳
 ۳۔ جو کوئی اپنے جسم پر بے پروا ہے وہ جسم سے بگڑنے کی فصل کاٹے گا اور جو کوئی اس
 سے لپکے ہو گا وہ روح سے جیتے کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ کلیون
 باب ۱۰۔ آیت ۱۰۔

۴۔ پس اپنے ان الفاظ کو مراد کر دو۔ "کسیوں باب ۱۰۔ آیت ۱۰"
 ۵۔ اور جیسا کہ نیت موت ہے مگر وہ مالی نیت زندگی اور ایمان ہے (رومین
 باب ۸۔ آیت ۴)۔

۶۔ تاکہ وہ دنیا سے داخل ہو۔ کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے
 جو بگڑنے کو چھوڑتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ
 تنگ ہے اور راستہ سگڑا ہے جو زندگی کو چھوڑتا ہے اور اس کو پانے والے
 چوڑے ہیں۔ (سفر باب ۱۰۔ آیت ۱۳)۔

۷۔ انھوں نے تم پر جاب میر ہو کر کہہ دیے ہوں گے۔ انھوں نے تم پر جاب میر
 کیونکہ تم کہہ گے اور رائے۔ مہارک جو تیری ہو کہ جو کہ اسودہ ہو گے۔ مہارک
 تو جاب میر دے جو کہ کہہ سکو گے۔ (لوقا۔ باب ۱۰۔ آیت ۲۱)۔

۸۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی غریبی سے انکار کرے اور اپنی حلیہ
 اور میرے پیچھے ہوئے۔ (سفر باب ۱۰۔ آیت ۲۲)۔

۹۔ اور جو کوئی اپنی حلیہ نہیں چاہتا ہے اور میرے پیچھے چلتا ہے وہ میرے
 نہیں ہے۔ (سفر باب ۱۰۔ آیت ۲۳)۔

۹۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بھو
اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں
باب ۱۴- آیت ۲۶-

۱۰۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے لگا دہ او سے کہو نیگا۔ اور جو کوئی
کہو نیگا وہ اسکو زندہ رکھنیگا (لوقا باب ۱۷- آیت ۳۳)۔

۱۱۔ لوطیوں کے بہت ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گونسلے مگر ابن آدم کے لیے
سر ہونے کی ہی جگہ نہیں (متی- باب ۸- آیت ۲۰)۔

۱۲۔ محنت اور مشقت میں بارہا بیداری کی حالت میں بہوک اور پیاس کی مصیبت
میں بارہا فاقہ کشی میں سردی اور ننگے پن کی حالت میں (۲ کہ نہیں باب ۱۱
آیت ۲۷)۔

۱۳۔ اور بعض خوب ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہت کے لئے
اپنے آپ کو خوجہ بنایا ہے (متی باب ۱۹- آیت ۱۲)۔

۱۴۔ بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں (۱
کہ نہیں باب ۹- آیت ۲۷)۔

۱۵۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اسکی رغبتوں اور خواہشوں سمیت
صلیب پر پہنچ دیا ہے (گلٹیوں باب ۵- آیت ۲۴)۔

۱۶۔ پس اسے ہائیون میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی
بدن زندہ اور پاک قربانی کے طور پر نذر کر دو جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہی تمہاری
معقول عبادت ہے۔ (رومینیوں باب ۱۲- آیت ۱)۔

ایسی روشنی ہے جو یہ فلسفہ کے میٹھن بہا بکھرے ہوئے بعل و جاسرات ہمارے
سوالات پر ڈالتے ہیں عیسائی رموز دان لوگ (مختصر)

حاصل ہو سکتا ہے کہ جب تک اندرونی روحانی تحریک بڑی حصلتوں - عادات اور خیالات کو کافی طور سے غارت نہ کر دے - پھر ریاضت کرنی پڑتی ہے جس سے بعض مخصوص عجیب و غریب قوتیں روح کو حاصل ہو جاتی ہیں - اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب شاگرد تقدیر کے چور ہے پر اپنے تئیں زندگی اور موت کی قوتوں کو ہاتھ میں لئے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ان غارت کردہ قوتوں کا دنیاوی عروج کے لئے استعمال کرنا ہی روحانی ترقی کی جڑ کاٹنا ہے - یہی تمغہ غیب ہے - ایسے بارہ مین انجیل میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے یسوع کو دنیا کی سلطنتیں دکھائیں جو اسکو سجدہ کرنے سے حاصل ہو سکتی تھیں - لیکن نجات کا خواہشمند درویش سا، دہو اب اپنے اس ارادہ سے کہ وہ اپنی شخصیت کو مغلوب کرے نہیں بدل سکتا ہے - پس وہ اپنی صلیب اپنے ساتھ لئے پہرتا ہے اور گول کو تباہ کے مقام پر جس سے مراد کہو پری کی جگہ ہرے مصلوب ہوتا ہے - کہو پری کا خاص مفہوم یہ ہے کہ بھیجے مین جوگ کے ایک بڑے چکر کا مقام ہے جس پر آخر میں دھیان لگایا جاتا ہے اس تشریح کی تائید مین انجیل کی ذیل کی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے -

۱- "یسوع اب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا" (یوحنا کی انجیل باب ۱، آیت ۲۹)

۲- "جس نے اس خوشی کے لئے جو اسکے سامنے رکھی گئی تھی شرمندگی کی پردہ

نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا" (انجیل - عبرانیوں باب ۱۲ - آیت ۲) -

اصلی زندگی مین جو ایک دم کثیر اور جلیل ہے داخل ہونے کی غرض سے جو باہر آتا (جسمانی شخصیت) کو مصلوب کیا جاتا ہے اسکا نتیجہ اس طور پر ظاہر ہوتا ہے -

(۱) چٹاؤن کا پہننا -

(۲) آفتاب کا تاریک ہو جانا -

(۳) ہیکل (مندر) کے پردہ کا اوپر سے نیچے تک پھٹ جانا - اور

(۴) قبروں کا کھل جانا اور مردوں کا نمودار ہونا -

یہ سب عقلی و فطری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے ہونے کے لیے۔

دورانِ حیات ان کے لیے بہت حد تک وہ ان کے لیے سخت ضروری کی ضرورت ہوتی ہے۔

جو کہ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ہیں پڑھو جو کہ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

سارے ہونے کی وجہ سے وہ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

کہ وہ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

یہاں ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

() کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

وہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

ان کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہوتی ہے۔

(۳) مندر کے پردہ کا پھٹنا ہی ایک تشبیہی راز ہے۔ جو پردہ پھٹتا ہے وہ کسی ہاتھوں سے بنائے ہوئے چوٹے اور اینٹ کے مندر کا نہیں بلکہ روح کے مندر کا ہے اندرونی روشنی کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے اور اسکے پھٹنے سے بیان مراد ہے جس سے پرانا تاجن کا اصلی پرکاش ہو جاتا ہے نہ کہ ایک چوٹے یا تپھر کے بنے ہوئے مندر یا اور اسکے کسی حصہ کے غارت ہونے سے۔ روحانی پرکاش (روشن ضمیری) اس اندرونی پردہ کے پھٹنے کا فوری نتیجہ ہے۔

(۴) لیکن سب سے دلفریب تشبیہ جو اس سلسلہ میں استعمال ہوئی ہے وہ قرون کے کہل جانے کی ہے۔ جس چیز سے بیان مراد ہے وہ صاف طور سے کسی قبرستان کی قرون کی قطارین انہیں ہیں جن میں مردے دفن رہتے ہیں اور نہ مردوں کی مڑی ہوئی لاشوں کے کسی زبردست قوت سے پھینکے جانے اور عوام میں ظاہر ہونے سے ہے۔ بلکہ انسانی حافظہ کے قبرستان سے ہے جہاں گزشتہ زمانہ کے واقعات احساس و خیالات اسی طرح سے دفن پڑے رہتے ہیں جیسے زمین کے اندر مردے۔ یہ تمثیل پچھلی جوں کے حالات کا یاد آنا جو ریاضت سے ممکن ہے ظاہر کرتی ہے۔

ہم سے یہ کہنا کہ آدھ گون عیسائی مذہب کا کلائی بنیادی اصول نہیں ہے اور یہ کہ عیسائی کی تعلیم کلیتاً اس مسئلہ کے مخالف ہے بے سود ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں انہوں نے اپنی انجیل کو اس ہدایت کے لحاظ سے جو بڑے وہ سمجھے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں نہیں پڑھا ہے۔ جیسا اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے انجیل میں خفیہ عقائد اور پوشیدہ سائل ظاہر بے معنی الفاظ کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کہی نہیں کہا جاتا:-

”میں تمہیلوں میں اپنی زبان کہوں گا۔ میں وہ باتیں ظاہر کروں گا جو

بناد عالم سے اب اس پر حیدر بن ہیں۔ (زمین کی انجیل باب ۳۰)
 آیت ۲۵)۔

یہ خالی ایڈیج کے آئینوں باب کی تفسیریں آیت کا "ممنون بیان پر نسبت آیت
 کہتا ہے۔ وہ کہوں کی قید ہے جس کا والد صیور کے وقت کے بیان میں ہے۔
 "اور تم حقیقت سے واقف ہوئے اور حقیقت نکو آزاد کر گئی اور دنیا
 کی انجیل اب ۲۰ آیت ۲۲)۔

۱۰ فرشتے مناظرہ جسا کو اس کے بعد کی آیتوں میں درج ہے اس قید کی
 ماہیت کے سمجھانے کے لئے جسا کو لے دیا گیا ہے مطلقانہ اشارہ میں است کے
 طور پر پڑھا گیا تھا۔ ذیل میں اس سلسلہ کی مندرجہ آیت پیش کی جاتی ہیں۔

۲۳۔ انہوں نے اسے جواب دیا ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور تمہاری کسی
 غلامی میں نہیں رہے تو یہ کیونکر کہتا ہے کہ تم آزاد کے جلاؤ گے؟

۲۴۔ صیور نے انہیں جواب دیا میں تھے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی تم کو
 کہتا ہے وہ غلام کا غلام ہے۔

۲۵۔ اور غلام ابد تک گھبریں نہیں رہتا لیکن بیٹا ابد تک رہتا ہے۔

۲۶۔ پس اگر بیٹا نہیں آزاد کر لیا تو تم واقعی آزاد ہو گے۔

اگر ہم ان آیات کی ٹیک تغیر کرنا چاہتے ہیں تو ہر کو چاہیے کہ پہلے ان امور کو
 یافت کریں جو ان میں الگ الگ طے کئے گئے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ غور کرنا
 اور منع ہوگا کہ جو تفسیریں آیت میں اس سوال کا کہ آیا غلامی سے مراد قومی یا انجیلی غلامت
 سے ہے جو تفسیریں میں اٹھایا گیا ہے جواب دیا گیا ہے۔ جواب صاف ہے۔ گناہ کی
 غلامی سے مطلب ہے نہ کہ قومی غلامی سے تفسیریں آیت میں غلامی اور فرزندگی کی
 حالتوں میں اختیار کیا گیا ہے جنہوں سے پہلی کو تم جو بیٹا ہو اور دوسری کو ابدی فرزند ہو۔

انجام کار جہتیسویں میں یہ طر کیا گیا کہ قید روح واقعی (لفظ واقعی یہاں قابل لحاظ ہے) صرف فرزند ہی دے سکتا ہے جو اب تک رہے گا۔ اب لفظ فرزند کے معنی یسوع کی زبان میں اُس روح ہیں جو خدا کو متبادل جلال حاصل کر لیا ہو۔ سنیٹ پال کہتے ہیں: اسلئے کہ جتنے خدا کے کمال کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔

روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث بشرطیکہ ہم اُسکے ساتھ دیکھ اُدھائیں تاکہ اسکے ساتھ جلال ہی پائیں (انجیل کتاب رومیوں باب ۸ آیات ۱۴ و ۱۷)۔ پس اگر ہم اپنے نتائج کو سلسلہ وار درج کریں تو حسب ذیل امور حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) لفظ غلامی کے معنی مذہب میں گناہ کی قید یا بندش کے ہیں۔

(۲) یہ قید دوامی نہیں ہے مگر فرزند کی حالت ابدی ہے۔ اور

(۳) روح اصلی آزادی کو اوشیوقت پاتی ہے جبکہ وہ فرزند کی مرتبہ حاصل

کر لیتی ہے۔

یہ امور جین مت کی تعلیم سے بالکل متفق ہیں اور دراصل سائنس مذہب ہی کے تین رکن ہیں اُون سے آد اُون کے اصول کی علت غائی پورے طور سے ظاہر نہیں ہوتی اور وہ سمجھ دار آدمی کے لئے محض اشارہ کے طور پر ہیں۔ اگر پڑھنے والا اب اپنے سے یہ سوال پوچھے کہ گناہ کیا چیز ہے تو وہ جلد اس بات کو دیکھ لے گا کہ اس نام کا کوئی ذی روح یا شے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک محض لفظ ہے اور اگر ہم آج سے قیامت کے دن تک اسکی تلاش کرتے رہیں تو یہ یقینی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک محض لفظ ہی پایا جائیگا۔ اصلیت یہ ہے کہ گناہ کا مفہوم ناروا افعال کا کرنا ہے کیونکہ گناہ کوئی واقعی ذی روح یا شے قدرت میں نہیں ہے۔

جسٹس کی قیادت میں عدالت نے اس معاملے میں عدالت کی فیصلہ کو تسلیم کر لیا اور اس کی تجدید کی ہے۔
جسٹس نے اس کی تجدید کی ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۰۰ میں مضمون پر اور فقہ کوئی تاویل و سوال اٹھائے تاکہ روح
اپنے ترجمان سے کسی نہ کسی سے تودہ بلند اور متبہوں پر پہنچ جائیگا جو ہم آسودہ
نہد و حیرت و حیرت میں بیٹے نکال چکے ہیں۔ کیونکہ یہ تاویل ممکن ہے کہ کسی ذاتی وجود
کو کہنے والے نہیں دیتے بلکہ محض خیالی باتوں یا قیاسات یا الفاظ سے باندھا
جاسکے اس کے لئے کسی نہ کسی ذاتی طاقت کی ضرورت ہے اور باندھنے والی
طاقت کسی جوہر یا شے کے وجود سے علیحدہ خیال میں آنا ناممکن ہے۔ یہاں پر
میں مت کی ٹیک ٹیک تعلیم بے حد کار آمد ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب کہ بعض
مذہب محض الفاظ جیسے وہم یا دھرم سے روح کو باندھنا چاہتا تو میں بھی ہم ٹارٹر
تو ہمیشہ کو تذکرہ کرتے ہیں اور بعض اس قسم کے عام الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جیسے
وہم فعل، تمنا اور تقدیر۔ سائنس کی طرح کے ٹیک ٹیک علم کی ضرورت پر
ہم پہ زور دے چکے ہیں اور یہ واضح ہے کہ مذہب کے چرچوں سے اور غلط
فہمیں بعض ہم مسائل ہی پر مبنی ہیں۔

یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ اب کوئی شخص ایسا لگا جو یہ خاکِ انجیل کے آئینوں
 و سب کی چھینسوں آیت میں آئے ہوئے لفظِ فرزند کے معنی یسوع ماعری کے
 لگائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا خیالی کرے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک روح دور
 روح کو روحانی ترقی کے معاملہ میں اس سے زیادہ مدد نہیں دے سکتی ہے کہ اس کو
 ان لوگوں کی قید سے۔ مانی پائے گا راستہ بتا دے اور یہی نہیں ہے کہ ہمارے
 ذاتی عقائد کا کچھ اثر اس معاملہ پر پڑتا ہو کیونکہ تو ان قدرت انسانوں یا
 ولی سے نیچے اور اونچے طبقہ کے جائز روئے کی خواہشات پر موقوف نہیں ہیں

بلکہ اپنا آزاد نفاذ رکھتے ہیں۔ اسلئے جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوندکو یہ خیال بہت تسکین دہ معلوم ہوتا ہے کہ اوندکو کوئی شخص اپنے فضل سے نجات دے لے گا تو وہ جو ٹی حفاظت سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں ایک ایسے ظاہر میں پہچان نظر آنے والے آتش فشان پہاڑ کی چوٹی پر ٹھلا دیتے ہیں جسکی ظاہری خاموشی عنقریب ہی اچانک غارت گری کی یورش سے مبتدل ہو اچا ہتی ہے۔ اُن قوانین سے جو روح کے متعلق پہلے بیان کئے جا چکے ہیں یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اوندسکی قید کو کوئی شخص اوندسکے باہر سے کسی حالت میں نہیں توڑ سکتا ہے۔ اوندسکی وجہ یہ ہے کہ ایک روح دوسری روح کی خواہشات پر قابو نہیں رکھتی ہے جو اسوجہ سے کہ وہ روح اور مادہ کے اختلاط کا باعث ہیں جب تک کہ وہ قائم ہیں اپنا اثر ضرور دکھائی رہتی ہیں۔

مردون کے جی اُٹھنے کے متعلق عیسیٰ کی تعلیم جو عیسائیوں کی آواگون کی مخالفت کی آخری گڑبہی ہے خود آواگون کو ثابت کر دیتی ہے اگر اوس فیلسفہ کے طریقہ سے غور کیجائے۔ یہ تعلیم بعض صدوقیوں کے اس سوال کے جواب میں کفایت میں ایک خاص عورت کسکی زوجیت میں آئینگی جسنے اس دنیا میں سات بہائیوں سے اوندکے یکے بعد دیگرے مرجانے پر شادی کی تھی دی گئی تھی۔ اور اسکا مضمون لفظ بہ لفظ حسب ذیل ہے (دیکھو لوقا کی انجیل باب ۱۰۔ آیات ۴۲ تا ۴۴ لغایت ۴۶)۔

”اس جہان کے فرزندون میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق قرار دیئے جائیں کہ اوس جہان کو حاصل کریں اور مردون میں سے جی ادھیں وہ شادی نہیں کرتے اور نہ اوندکی شادی کرائی جاتی ہے اور نہ وہ ہر مر سکتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کے مانند ہیں اور خدا کے فرزند ہیں اسوجہ سے کہ وہ قیامت کے

فردوس میں

بیان : حیات نور سے تیار کیا ہے ۔

ازام کر قیامت ہر شخص کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف انہیں کے لئے ہے جو اور
دنیا کے پائے کے اور مردان سے ہی دنیائے کے لائق قرار دیئے جاتے ہیں ۔
ازام کر دوسرا دنیا میں شادی کی قسم کی کوئی تیز نہیں ہے ۔ اور
ازام ہو کر مردان سے ہی دیتے ہیں وہ بدی زندگی جاتے ہیں اور جب
قیامت کے روز نہ ہونے کے اند کے روز نہ کہہ لئے ہیں ۔

لیکن ان میں سے چاہے اور ہی قیامت کے مسئلہ کے متعلق عوام کے عقیدہ
کا کافی ہے جس کے بموجب ہر شخص بلا لیا دنیا لیت کے زندہ کیا جائیگا ۔ یسوع
اصناف طور سے کہتا ہے کہ وہ حیات صرف انہیں کے لئے ہے جو اس کے لائق سمجھے جائیں گے
دوسرا امر عوام کے عقیدہ کے اور ہی غلط ہے جس کے بموجب مرد اور عورت
دونوں مسنون کے ساتھ ہی جائیں اور ماخذ ان کے کر جائیں گے ۔ اب اگر مرد دن سے ہی
اور ٹیپے ہوئے انسانوں میں مرد و زن کا امتیاز ہو گا تو انکی سمانت ال بدالمان کی
سی ہوئی جنکو وہ بارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور جکے ساتھ عیسائی
لوگ اس وجہ سے کہ پیراؤن پر عمر بزرگ نہ پایا ڈال دینا ہے و ردی اور انضامی
سوال ہے نہایت ہمدردی ظاہر کرتے ہیں ۔

ہم پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بعد کی دنیا کے ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی
جو مرد اور عورت تو ہونگے مگر جو شادی کی خوشی سے محروم رکھے جائیں گے ۔ کیا انکی
سماطیہ جیک وہ دنیا کا سب سے بڑا باعث ناقابل برداشت و کبہ کا نہ ہوگا ۔

اور ایسی مرد و عورتوں سے جس نے کسی قسم کے قواعد اور قریب کی پابندی نہیں کی ہے
اور تو دنیا کے خشک دروازہ اور سکڑے راستہ میں سے نہیں بلکہ کسی نجات و نبردہ کی

فضل و کرم سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئی ہے یہ امید کرنا کہ وہ مثل ایک جین یا ہندو بیوہ کے سدا پر سبز گار بنی رہیگی امر موسوم ہے۔ - بان ایسی ہی دقیقین میں جن میں بد عقلی پڑا کرتی ہے جب وہ واقعات کے خلاف رائے زنی پر آمادہ ہوتی ہے۔ -

تیسرا امر یعنی حیات ابدی کا زندہ شدہ متنفس کا پالینا ہی اتنا ہی تعجب خیز ہے۔ -

مجسم روح نور اور مادہ کا مرکب ہے اور مرکبات کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ غیر فانی ہوں اور نہ حیات جاودانی کوئی ایسی شے ہے کہ جو دو دوائے کی پوڑیوں میں عطاروں کے یہاں مل سکے۔ - اصلیت یہ ہے کہ قیامت کا مسئلہ دراصل آدھوں کا مسئلہ ہے گو کہ وہ خفیہ راز دانی زبان میں چھپا یا گیا ہے۔ - یہودی لوگ اس سے ناواقف نہ تھے اور فریسی لوگ علانیہ اسکو مانتے تھے۔ - انگریز پہلے مصر لوگ کو معلوم تھا جنہوں نے غالباً اسکو اہل فارس سے کسی طور پر حاصل کیا تھا۔ - لیکن قیامت کے دن کے خدا کا ابتدائی پیشرو ہندوؤں کا دیوتا جراج ہے جو جیون کے مرنے پر اُنکے پُرن اور پاپ کا موازنہ کرتا ہے اور انکو انکے مناسب مقامات پر بھیج دیتا ہے۔ - یہ جراج کرم کے قانون قدرت کی تصویر ہے جو بوجہ اس کے کہ وہ مختلف جوہروں اور عناصر کی قدرتی صفات اور قوتوں سے پیدا ہونے والا نتیجہ ہے قطعی خطائین کر سکتا ہے مگر مرد کو ایک مقررہ دن دنیا کے اختتام پر جی اوستھے کا خیال اس مسئلہ سے کسی مذہب میں بھی تعلق نہیں رکھتا تھا گو کہ بعض بعض شاستروں کا کلام بیرونی لفظی مفہم میں اس قسم کے معنی کو پہنچان کر قبول کر سکتا ہے۔ - اصل مفہوم یہ تھا کہ ہر متنفس کے مرنے پر اوسکی عاقبت کا تصفیہ کرم کے قانون سے جو موت کے دیوتا کی شکل میں باندھا گیا ہے خود بخود ہو جاتا ہے اور وہ ایک نئی جون میں دوبارہ جنم کے لیے قدرتی نشتر سے پہونچ جاتا ہے یہ سلسلہ جنم مرن کا نردان کے حاصل ہونے تک جس کے معنی موت پر فتح پانا یعنی مردوں سے جی اوتھنا ہیں جاری رہتا ہے۔ - مردوں سے مراد ان تمام ارواح سے ہے جو روحانیت میں زندہ نہیں ہیں جیسا کہ انجیل کی مفصلہ ذیل آیت میں

(دیکھو دی نیچر اوف مین صفحہ ۱۴۳ تا ۱۴۴) :-

”کہا کہ (خفیہ معرفت) کے فلسفہ کے زمانہ میں یہودی آد اگوں کے

مسئلہ کو قبول کرتے تھے اور اس بات کو مانتے تھے کہ آدم کی روح نے

داؤد میں جنم لیا تھا اور آئندہ مسیح ہوگی۔“

سچ تو یوں ہے کہ آد اگوں کا مسئلہ یہودیوں کے مت کے پُرانے ابتدائی ہولون

میں مفہوم ہے۔ لیکن اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے موت تو روح اور

مادہ کے اختلاط کا نتیجہ ہے اسوجہ سے کہ وہ ایک دوسرے سے آزادی کی حالت میں

آمر ہیں۔ کیونکہ دونوں خالص نور روح اور نیز مادہ کے ذرے غیر مرکب ہیں اور اسلئے

غارت ہونے کے ناقابل ہیں۔ پس جو کوئی حیات جاودانی کا طالب ہے اسکو چاہیے

کہ وہ اسکو اپنی ہی ذات میں اپنی روح سے اسو بیرونی مادہ کے ایک ایک ذرہ کو

جو اس سے پٹا ہوا ہے علیحدہ کر کے ڈھونڈے۔ یہ ایک ہی طرح سے ممکن ہے یعنی

صرف پشیا سے۔ جب کوئی تنفس سب قسم کے راگ اور دیش سے مبرا ہو جاتا ہے

تب کہا جاتا ہے کہ اسنے موت کو فتح کر لیا کہ وہ اس دنیا میں آدمیوں کے درمیان زندہ

رہتا ہے جب تک کہ اسکا جسم (یا زیادہ صحت کے ساتھ اجسام) بالکل اس سے علیحدہ

نہیں ہو جاتے۔ اس زمانہ میں وہ جیون مکت کہلاتا ہے۔ بالآخر جب وہ سب قسموں کے

مادی تعلقات سے چھٹکارا پاتا ہے تو وہ فوراً اس کل کائنات کے سب سے اونچے مقام

(سکر) پر مثل خاص نور کے پونچے جاتا ہے اور (*The Inner Light*)

(اللہ تعالیٰ) کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں شادی نہیں ہوتی ہے اور نہ کرائی جاتی

ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تذکیر اور تانیث کا امتیاز ہی نہیں ہے۔ تذکیر اور

تانیث کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ روح سے۔ اسوجہ سے ایک ہی روح آد اگوں کے

سلسلہ میں کبھی مرد اور کبھی عورت کا جامہ پہنتی ہے۔ لیکن جب وہ اس سنسار ساگر کے

۱۰۔ خدا کو پہچاننا ہی ہے اور اس کے نبوت کے غیبت اور شہادہ مادی
 پہچاننا ہی ہے۔ ۱۱۔ تائید کی بنا پر ان کے لئے ضروری ہیں دونوں ہی تپ اور گمان
 کی ایک تائید تائید کی تائید یہی وجہ ہے کہ سرور ان میں جو نہ تھا وہی کرتے ہیں اور نہ
 اس کی تائید ہی گمان ہو آ رہا ہے۔

۱۲۔ سرور ان تائید اور وہ ایک اور ۱۲ ایک بڑا کہ ہیں نبوت کی تائید اعلیٰ اور مش
 ۱۳۔ مصطفیٰ ان میں کہ وہ ہے اور خدا ہو سکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروہوں کی تائید
 اور اس سے پیدا ہونے والے ہر بار کے تہمید ان کے سلسلہ کو نور و کمال ہے۔ اور
 یہ دونوں تائید ہوتے ہیں پر جہالت اور ان کے بڑے دلی دوست موت کے ناسخ
 کے غور و انداز میں۔ وہ فرزند ان خدا کہلاتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا
 کے ماس کو خاص کر تائید جو تائید کا انجام ہے گویا پر ہاتھ اپن یا خداوندی کو دور
 میں پایا ہے۔ مثال کے طور پر خوشی بھی تھی نہ کہ ہونے والا ہمیشہ کا پریم آنند موت کو
 مغلوب کرنے کی طاقت یعنی حیات تابا وانی۔ قدرت کمالہ۔ غیر محدود گمان۔ اور
 قیامہ و مشاہدہ ہنگو میں موت کے شاستروں میں انتہا جہت (چار قسم کی لا محدود
 تائیدیں کہتے ہیں اونکی ذرا سی آیتوں کے گن ہیں۔ وہ قوم انسان کے اصلی مرشد ہیں
 و معریت یعنی مذہب کے اصلی مخرج۔ اونکے خاص اوصاف جو یسوع نے بتائے
 ہیں ان کی تائید کی انجیل باب ۲ آیات ۳۲ تا ۳۶ حسب ذیل ہیں۔

۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳

پر زیادہ زور دیا جائے۔ اگر ارواح صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے اور مرتے ہوں تو یہ الفاظ بالکل بے معنی پھیرینگے۔ یہ امر کہ یہ بیان صرف ادن ہی پر مآتماؤن کی نسبت کہ جو اس دنیا کو پاتے ہیں اور مردوں سے جی اوٹھتے ہیں کیا گیا تھا اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ تمام ارواح سے بلا امتیاز متعلق نہیں ہے پس جب کہ وہ تمام جاندار جنہوں نے اپنی آتماؤن کو پو تر نہیں کر لیا ہے آداگون میں بار بار پیدا ہوتے اور مرد ہوتے ہیں وہ ارواح جنہوں نے روحانی کمال کو پورے طور سے حاصل کر لیا ہے آئندہ مرنے سے خلاصی پاتے ہیں (دیکھو کی اوف نو ایج)۔

اب ہم تحت کا مضمون آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

”مبارک دے ہیں جو حلیم ہیں کیونکہ وہ دنیا کے وارث ہونگی،“
(دیکھو متی کی انجیل باب ۵ آیت ۵)۔

اُسکا حاف طور سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے آئندہ جنہوں میں بادشاہ اور انسانوں کے حاکم بنیں۔ قیامت کے مسئلہ کی مردوبہ لفظی تعبیر سے اس آیت کا مطلب بالکل خط ہو جاتا ہے کیونکہ اگر قیامت کے قبل دنیا کا خاتمہ ہو جاوے گا تو حلیم کس چیز کو وارث میں پائیں گے۔

اسی طور پر یہ کہا گیا ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۱۹ آیت ۲۹) :-

”اور جس کسی نے گہرون یا ہایکون یا ہینون یا باب یا مان یا پچون یا کیستون کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے او سکو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گا۔“

یہ بالکل وہی بات ہے جو جین مت میں کہی گئی ہے جیسا کہ رتن کرٹھ مشراؤ کا چار کے ذیل کے مضمون سے جو گہرست دہرم پر ایک بڑا مستند شاستر ہے ظاہر ہو گا۔

”جنگلوں کے انفرادی سے ڈاک ہو گئے ہیں وہ بھی - چوتھا باب - دریا
 نیرائی - چھٹی - قلعہ و غصینت کے - گنگا دھوئے ہیں - وہ غصینت
 تہہ دونوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دھرم - ارہم - کام و موکش
 کے - مصلیٰ کرنے والے اور انسانوں میں برتر ہوتے ہیں -
 ”جس شہد ہرم کا مہرت پیدا ہے وہ جو سب قسم کے کہوں سے
 ہزار جو تہا ہوا ہر تہہ مثال اور سب سے امد و موکش کے ہرم
 آتمہ کے سمندر سے اپنی نیکیں کرتا ہے -

”جو جو دریا گنگا اور دھرم کے کڑے مارگ پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ
 کے لئے کشتی کے ہرم آتمہ (سبہ مثال سکھ) کو پہنچاتے ہیں اور انہیں
 تاحمد و نکایان - افتقاد قوت - شانتی - خوشی - تپتی اور پورے
 انصاف پرانی مانی ہیں - اور اگر کوئی ایسی آفت ہی آجائے جو قوتوں
 و کون (تمام کائنات) کے غارت کرے تو کون کانی ہے تو ہی سیکھو ان کا
 تہہ نے پر کھست تیوں کی حالت میں ذرہ ہی کمی نہیں ہو سکتی ہے -
 اب ہر بیوع و روپ تہا پشتر پنے والے کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرینگے
 جن میں سے آواز کوئی شخصیت انجیل مقدس میں نہایت پیچیدہ ہے - اول تو وہ سچ
 اور مصلیٰ مان کے رشتہ سے پائی کے شور پر قریبی رشتہ دار ہے اور سچ کی مان کی آواز
 کو جب کہ سچ اور سچ پشتر میں تہا و اپنی عاملہ مان کے پشتر کے اندر بھی سے سنکر
 خوشی کے مارے انجیل پڑا ہے (دیکھو فوق کی انجیل باب ۱ - آیت ۴) - یہ بھی
 باب ہے کہ یوحنا یرون ندی کے کنارہ عیسیٰ کو ملا اور جب عیسیٰ نے اوس سے
 پشتر پشتر پتا باتو اوس نے تسلیم سے جواب دیا (دیکھو متی کی انجیل باب ۳
 آیت ۱۴) -

”میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے

(یعنی تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہے)۔“

وہ اسی وقت یسوع کو بپتسمہ دینے کو راضی ہوتا ہے کہ جب یسوع اسکو لقیں دلاتا ہو
کہ مسیح کے لئے اول اوس سے بپتسمہ پانا لازمی ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۳-
آیت ۱۵)۔

”یسوع نے جواب میں اوس سے کہا کہ تو اب ایسا ہونے ہی دے

کیونکہ میں اسطرح ساری راستبازی پوری کر نی مناسب ہے۔“

اسکے بعد یوحنا نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور خدا کی روح فاختہ کی شکل میں یسوع
سے اِد پر اتر رہی۔ اور اسکے بارہ مین یوحنا نے خود ایسا کہا ہے (دیکھو یوحنا کی
انجیل باب ۱- آیت ۳۴)۔

”چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔“

دوسرے روز یوحنا نے اپنے دو شاگردوں کو یسوع کو جاتے ہوئے دکھایا اور

کہا (دیکھو یوحنا کی انجیل باب ۱- آیت ۳۶)۔

”دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔“

اپنے آنے کا مطلب یوحنا نے اسطرح پر بتلایا (دیکھو یوحنا کی انجیل باب ۳- آیت ۲۸)

نہایت ۳۱)۔

”میں مسیح نہیں ہوں مگر میں اوسکے آگے بھی گیا ہوں۔ جسکے پاس میں ہوں

وہ ہی دولہا ہے مگر دولہا کا دوست جو کھڑا ہو اور اسکی باتیں سننا ہو

دولہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پس میری یہ خوشی پوری ہوگئی

ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے

اوپر ہے اور جو زمین کا ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی

کی انجیل کی متذکرہ بالا آیات کی نسبت زمانہ حال کی عالمانہ چہان بین کا نتیجہ ان پر معنی الفاظ میں دیتے ہیں (دیکھو حوالہ سابق صفحہ ۹۱) :-

”سچی رائے فی الحقیقت یہ ہے کہ باوجود وصیت کا دعویٰ کرنے کے
 لوفا ایک بد احتیاط اور اناپ شناپ لکھنے والا مصنف تھا“
 ایون سن کی رائے میں لوقا کی انجیل کے پہلے دو باب

”دوسری صدی کے نو عیسائیوں میں سے بعض بے تکلف جھلساز و نکلی
 بے باکانہ افسانہ گری ہیں جنہوں نے یہ قیاس کر کے کہ اونکے نئے مذہب
 کے موجد کی اس میں عزت بڑھتی ہے اس امر کی کوشش کی کہ اس کی
 پیدائش تو کم از کم اتنی ہی عجیب و غریب ثابت ہو جتنی بت پرستوں
 کے سوراؤن اور دیوتاؤن کی ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے بعد کی
 یسوع پرستی کی یعنی یسوع کے خدا کی مانند ماننے جانے کی بنیاد رکھی
 جو کفر کی شدت کے لحاظ سے بت پرستوں کی بہتری روایات سے
 بھی بڑھ کر ہے“

(حوالہ سابق صفحہ ۹۲) -

بدقسمتی سے یہ بات نہ تو ایون سن کو اور نہ کسی حال کے زمانہ کے محقق کو اور نہ
 خود پادری لوگون ہی کو سوجھی کہ نئے عہد نامہ کی کتابیں تحریر کے الفاظ کے مفہوم میں نہیں
 لکھی گئی ہیں اور واقعات کے بیان کے طور نہیں پڑ ہی جانی چاہئیں۔ اگر یہ بات انکو سوجھ
 جاتی تو اونکی کیا رائے ہوتی میں نہیں جانتا۔ لیکن اب میں یوحنا اور مسیح کا مفہوم آپکے سامنے
 حل کروں گا تاکہ آپ خود اسکی وقعت کا اندازہ کر سکیں -

یسوع اور یوحنا خود روح ہی کی دو مختلف حالتیں ہیں جو اسوقت پیدا ہوئی ہیں جب
 کہ متفسر کے اور اک میں روحانیت کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ یسوع حیات فتح مند کی

انصوری ہے اور جو حقائق است و خیالات سے چھٹا کر دیکھتے ہوئے والی عقل کی
 جو نگاہ پر ہے وہ ایک ہی ہے جسکی یہ دو مختلف صورتیں دیکھنے والے آپس میں
 مشتعل و رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ اور بظاہر آپس میں مادیوں کے
 رشتہ سے بہار دینا جو حقائق زندگی کی فرض مثل ایک بیابان میں رونے والی
 آواز سے ہے اور دیکھنے والے کا مطلب انسانوں کو توبہ کرنے کی ہدایت کرنا
 اور توبہ کرنے والی آدمی کے لئے رہمتوں کو سیدھا کرنا ہے اور یہی مرقس کی انجیل اب
 آیات ۳۰ و ۳۱۔ اس فن کی حالت ہوتی ہے جو محقق دل سے اپنی مافیت
 پر چڑھ کر دیکھتا ہے جب انسان دنیاوی ہوگون سے عاجز اور خواہشات
 نفسانی سے پریشان ہو جاتا ہے تب وہ اپنی مافیت کا خیال کرتا ہے اور اسوقت
 انصوری ہو جاتا ہے کہ کوئی دوست و حباب نہ دولت نہ مرتبہ نہ جسمانی قوت
 نہ کوئی اور دنیاوی شے اسکو موت کے پنجہ سے چھڑا سکتی ہے اور نہ عدم کی تباہی کو
 بچا سکتا ہے آئی ہے بٹا سکتی ہے۔ تب وہ اس دنیا کو مثل بیابان کے بتاتا ہے
 ورنہائی کی دہشت سے چلاتا ہے۔ پھر وہ فانی انسان کے سکھان اور ہوگون کو
 کہ جن میں اب ایک اسکا دل پیٹا ہوا اتہار بچیدہ ہو کر آہستہ آہستہ یہ معلوم کر لیتا ہے
 کہ تمام نیش و سرور اور ہمیشگی کا خزانہ خود اسکا آداب ہی ہے۔ یہ حالت ہے کہ
 جسکی نتیجہ ایک شخص کے بیابان میں رونے سے وہی نکلتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ تو بہ
 رویوں کے آسمان کی بادشاہت قریب ہے۔ اب چونکہ عقل کی کارگذاری محض جسمانی
 و مادی پر قائم ہو جاتی ہے اور چونکہ زندگی کا (عقل و روح) نہ کہ عقل اصلی ترقی
 جو بدلتا ہے اسلئے یوحنا کا پیشہ پانی پر محدود ہے۔ عقل مادی کی بنی ہوئی مادی
 ہے۔ کیونکہ روح نہ ہے۔ اور نورانی ہے۔ اسلئے عقل سے کہنا یا بتایا ہے کہ وہ مسیح
 ہے جو نہ کا تفسر کہونے کی قدسیت نہیں رکھتی ہے۔ تاہم جو چونکہ عقل ہی کے

ذریعہ سے ہم اپنی روح کی اصلی مائیت سے واقف ہو سکتے ہیں اس لئے عقل ہی آنے والے مسیح کا کہ جسکے حمل میں آپسے وہ خود شکم مادر (بچہ پن) بیضا بتا دیا کی حالت میں خوشی سے اچھل پڑتی ہے اکیلی شاہد یا گواہ ہے۔ لیکن اس حد تک کہ جہان تک مسیح کی زندگی میں دانش ایک نہایت ضروری جزو ہے وہ اولاً بغیر عقل کے بپتسمہ کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یسوع کے پُر معنی الفاظ: ”اب ایسا ہی ہونے دے کیونکہ جھکوا سی طرح ساری راستبازی پوری کرنا چاہیے“ (دیکھو متی کی انجیل باب ۲ - آیت ۱۵)۔

عقل سکھ کی پہونے والی نہیں ہے اسلئے وہ دو لہا نہیں ہے۔ لیکن یہ اسکے لئے قدرتی فعل ہے کہ وہ دو لہا کی آواز سن کر خوش ہو کیونکہ اُسکے آتے ہی بیا بان بہشت ہو مبدل ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ نجات کے حاصل ہونے میں ہر اُنی حاصل ہوتی ہے جو عقل و حافظہ وغیرہ کے غارت ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے اسلئے یوحنا (عقل) کہتا ہے کہ ”ضروری ہے کہ وہ بڑے لیکن سین گھٹون گا“

یوحنا کا اپنے شاگردوں کو اس امر کے دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ آیا یسوع (روح) مسیح یعنی نجات دینے والا ہے باوجود اسکے کہ وہ اُسکی حاملہ مان کی آواز سن کر خوشی سے اچھل پڑا تھا عقل کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیشہ شبہ و شک میں پڑی رہتی ہے اور شاذ و نادر ہی اپنے نتائج سے مطمئن ہوتی ہے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا خیال اُس انسانی عقل کی طرف اشارہ کرتا ہے جسکو آتما کے خدا ہونے کا پتہ لگ گیا ہے۔

روح القدس یا متبرک روح وہ پاک روحانی خیال ہے جو انسان کو متبرک یا کامل بناتا ہے۔ وہ پورنٹا یا متبرک پن کا دینے والا ہے یعنی صاف الفاظ میں روح القدس ویراگیہ ہی کا دوسرا نام ہے جس کا مفہوم دنیاوی تعلقات سے غایت درجہ کا

بہگتی اور ریاضت کا تعلق جو بہی انجیل کے مفصلہ ذیل کلام سے اسطور پر ظاہر ہوتا ہے
(یوحنا کی انجیل باب ۱۶- آیت ۷)۔

”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے
کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ تسکین دینے والا تمہارے پاس آئیگا۔
لیکن اگر میں جاؤں گا تو میں اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔“

اس کا مطلب صاف طور سے یہ ہے کہ شاگردوں کی بہگتی ریاضت کی جو آئندہ
حصول کا ذریعہ ہے ماننے ہوتی۔ خود خوشی کو دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے جو دوہلا کو
آئندہ کے دینے والی ہے۔ اس لئے یوحنا ہتھمہ دینے والے نے کہا ہے۔

”جسکے پاس دوہن ہے وہ ہی دوہلا ہے۔“

یوحنا کی تقریر اُس کی نسبت جو مادی ہے اور مادی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور
اُس کی نسبت جو اوپر سے آتا ہے بہت پر معنی ہے۔ عقلی شخصیت خالص نور نہیں ہے
بلکہ روح اور مادہ کا مرکب باہر آتا ہے جو زمین کی خاک سے بنا ہے اور جس میں
زندگی کا سانس ہو نہک دیا گیا ہے۔ یہ سیرونی شخصیت ظاہری آتا ہے جو
نیکی اور بدی کا امتیاز کرتی ہے اور جس کا فرض منصبی روح کو اپنے پر ماتما پن کا علم
ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی نیم مادی نیم نورانی شخصیت ہے جو یوحنا ہتھمہ دینے
والے کی شکل میں پیش کی گئی ہے اور جو گہٹی ہے اور ختم ہو جاتی ہے جبکہ اُس کا رشتہ کا
بہائی یعنی فتنہ حیات بڑھتا اور افزون ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جبکہ مادہ سے
علیحدگی کرنے والے عمل زندگی کی تفصیل اور پر ماتما پن کو پہونچاتے ہیں وہ اُن سب
قوتوں اور اندریوں کا ناش کر ڈالتے ہیں جو خالص نور کے لئے بیکار اور مضر ہیں خواہ
وہ غیر مکت حیو کے لئے کتنے ہی ضروری کیوں نہ ہوں۔ لہذا یوحنا کا ذیل کا نایت
درجہ کا پر معنی کلام کہ

مختصر دی۔ سو کہ: بڑھیکہ اور جن کھٹون کو

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے جس کو خیال ہندوستان میں ہی کرشن کی صورت
میں پاؤں آتا ہے جو گویوں اور لوان کا تہ ہے۔ بیان پرین اس روپ کے
بنیادی اصولوں کا بنیاد ہی انھما کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں بلحاظ اس امر کے
اور اس کے پادتر نے پوری پور لوان کو دہرایا ہے۔ اور اس روپ کے حل کرنگی
کوئی خاص ضرورت نہیں اسوقت محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب ایک مستند تشریح
ہی مل رہی ہے۔ مگر گورنر تعلیم کی ہرین کرشن کا جوں پر تر ہی مثال ہے جو وہ ہے
یہ آئندہ صاحب کی کتاب ہے جس کا حوالہ ملی۔ ابج۔ لی کے انھما کے تالیف پر ہم
پیشتر دے چکے ہیں۔ عام طور پر جبکہ نیک گروں کے پیل کے باعث کوئی منتشر
اپنی آتہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آتا ہے برہما پان کا خیال عقل میں محسوس ہوتا
ہے اور بچے انھما کے حاصل ہو جانے سے اسکی آتما میں زندگی کی تحریک پیدا
ہوتی ہے۔ پولس رسول نے اسکو ذیل کے الفاظ میں خوب ادا کیا ہے
(۱)۔ زرتھون ۱۰

پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس (روح) تھا۔ پچھلا آدم زندہ
نور ہو گیا۔

نور کا اصل طور سے زندہ ہونا ہی کرشن کی پیدائش ہے جو اصل نجات دہندہ
ہے کیونکہ جب وہ پورے طور سے جاگ اٹھتی ہے تو نور روح ہی ایک پورے پرانا
ہوتا ہے۔ اسوجہ سے کرشن تمام صفات الہی کا مخزن ہے۔ وہ گویوں اور گویوں
نہیں بلکہ دیو دیوتا کا سوا می ہے۔ بچہ پن ہی میں وہ کافی ناگ راج کو مطیع
ہے جسکی تفسیر معنی خواہشات یا نفس امارہ کے مارنے کے ہم پہلے کر چکے ہیں۔
بہ اندر (ناپاک جیو) گویوں کو چرانا چاہتا ہے تو کرشن کو بردہن پادتر (خواہشات)

کے من کو اپنی چوٹی انگلی پر اٹھالیتا ہے اور اس طور پر انگلی رکشا کرتا ہے۔ اندھیری
 راتوں میں گویوں کو انکے شوہروں کے بھڑوں پر سے بلانا۔ جنہا کے کنارہ پر کے
 چاندنی رات کے مستانہ رقص۔ چوری چپے کے بوس و کنار جو اخلاقی لحاظ سے
 نہایت برے افعال ہیں اگر وہ کسی واقعی شخص سے سرزد ہوں سب مسیح یا کرشن کے لئے
 نہایت ہی انسب ہیں۔ کیونکہ کرشن گوپی (روح) کے لئے پرماتما کی پورنٹا کا آدرش
 (نمونہ) ہے تاکہ وہ اس سے دل کھول کر محبت کرے۔ اسکے لئے لازم ہے کہ وہ
 رات کی تاریکی میں یعنی اپنے من سے دنیا داری کے خیالات علیحدہ کرکے شوہر کی محبت اور
 ہم نشینوں کے طعنوں (دنیاوی تعلقات) کا خیال دل سے نکال کر شانتی سے بہنے والی جہنا
 (چت یا من) کے کنارہ پر جانکلے۔ جب وہ اپنے نجات دینے والے کے سامنے اپنے
 کپڑے اتار کر (دنیاوی مقبوضات و ملاک کو چھوڑ کر) کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ عورتوں کی
 شرم کی آخری علامت کو بہو لجاتی ہے اور اپنی برہنگی اور سوسائٹی کے قاعدوں کو خیال میں
 نہ لاکر سیدھی کھڑی ہوئی حالت میں اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھا کر جوڑتی ہے تب طالب
 و مطلوب کی دونوں کا خیال دل سے نکلتا ہے اور محبت کے شکر کا خط آتا ہے محبت میں مبتلا گویوں
 کی تمنائیں اور خوف انگیز گہر کے کاروبار سے بے خبری۔ انکی مطلوب سے ہمبغل ہونے کی
 پر جوش خواہش۔ یہ سب محض تشبیہیں ہیں جو اس امر کو ظاہر کرتی ہیں کہ نورانی فضیلت کے
 حاصل کرنے کے لئے جو نجات دہندہ کراٹیسٹ یا کرشن کے روپ میں باندھا گیا ہے کیسے
 غایت درجہ کی ہنگامی و سرگرمی کی ضرورت پڑتی ہے (کی اوف نولج باب ہفتم)۔
 کرشن کی پیدائش اس بڑی سے بڑی لڑائی (مہابھارت) کی ابتدا کی جو روح کو اپنی
 زندگی میں لڑنی پڑتی ہے علامت ہے۔ جگا ہوا نور چپ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسکو بہت
 کام کرنا ہے۔ عیسائیوں کے شائستروں کی زبان میں اسکو باپ کے امور کو طے کرنا ہے۔
 لوقا کی انجیل میں لکھا ہے (باب ۱۰۔ آیت ۵)۔

۲۔ جو ایک کھائی ہر دو بجائیگی۔ ہر ایک بیاد اور غلبہ شیا کیا جائیگا
جو غلبہ ہو گا۔ یہ سیدہ اچھا یا بایگا۔ جو اونچا نیچا ہے وہ ہموار
کیا جائیگا۔

لیکن یہ ہم غیر مخالفت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریکی کے دیوار کا بلکہ کوئی آرمین
پلے ان سے تصفیہ کرنا ضروری ہے۔ اب خانہ فانون اور قوسون کی فراہمی ہوتی ہے
سورما پیدا ہوتے ہیں۔ بہادر وں کو سپہ گری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فوجین اکٹھا
ہو تی ہیں۔ سرکشن کی دہری سے کمزور کہ اس کا دور و ح (ارمین) دشمن
کی زبردست فوجوں سے خود بخود ہلک کر تا ہے۔ انجام کار بدی مخلوب ہوتی ہے
روح کی فتح ہوتی ہے اور قید سے رہائی ملتی ہے۔ پھر نردان ہے اور خوشی اور
آئندہ جہان پر نہ کوئی طوفانی ریلے کو باقی رہتی ہے نہ کوئی دشمن خوف دلانے یا
زیر کرنے کو۔

مختصر طور سے یہ مہا بہار کا مطلب ہے۔ بہن اوقات یہ خود بخود جنگ دیوان
اور آسروں (شیاطین تاریکی و غضب) کی جنگ کہلاتی ہے دیوان کی فوج کا سردار
اندر ہے جسکی موجودگی میں دیوتا خوب بہادری سے لڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ دیوتا لوگ صرف روح کی مختلف قسم کی اصلی صفات ہیں اور اس سے علیحدہ
کوئی چیز نہیں ہیں۔ یہ دیوتا اسوجن کو کہ یہ جنگیں اکثر شکست کھاتے ہیں۔ لیکن
شیاطین ثانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی اپنی صفات دراصل روح کے
جو ہر کی خاصیتیں ہیں جو فنا و فنا محدود و بے اثر تو ہو سکتی ہیں مگر قطعی غارت
کبھی نہیں ہو سکتیں۔ برعکس اسکے پجارت اور غضب وہ قوتیں ہیں جو مادہ کے میل سے
بہاگد روح میں پیدا ہوتی ہیں اور مادہ کی علیحدگی پر بالکل تباہی رہتی ہیں۔ بیشتر
ذہنی انسانوں میں روشنی کے دیوتاؤں اور تاریکی اور بدی کے شیاطین کے

درمیان اس قسم کی جنگ پائی جاتی ہے۔ کیلٹک (Celtic) میٹوڈنگ (Eutonic) اور یونانی مذہبی افسانے معلوم ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر بنائے گئے ہیں گو کہ وہ ہندوؤں کی عالیشان نظموں جہا بہارت وغیرہ کو نہیں پہنچتے۔ لیکن ان کے ”راسخ الاعتقاد اور مذہب“ مترجموں کی کارگزاری کی وجہ سے اب ان ”بت پرستوں“ کے افسانوں کے اصل مطلب کا پتہ حال کی نگہی ہوئی کتابوں کے ذریعہ سے پورا پورا نہیں چلتا ہے۔ یونانی لوگوں نے تو علاوہ اپنی کتب مقدس کی تفسیر و تفسیرہ و انکار مان کر کی تھی اور بعض بعض یونانی روایات کا مطلب میں نے کی اور نویسج میں بھی دیا ہے۔

لیکن اب مجھ کو ہندوؤں اور عیسائوں کے مذہبی افسانوں پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ میں اب اسلام کی طرف متوجہ ہوں گا۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف بھی اسی قسم کی دستاویز ہے جیسی انجیل اور وید۔ دراصل اسلام یہودیوں اور پارسیوں کے مذاہب کا بچہ ہے جیسا کہ پادری ٹرنڈیل صاحب نے نہایت قابلیت کے ساتھ اپنی مشہور کتاب *Jesus and his sources* میں دکھایا ہے۔ غیر مسلم مصنفوں نے محمد کی ذاتی کوتاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن ہم اسکو نہیں مان سکتے ہیں۔ اس کے لئے صرف ایک ہی وجہ کافی ہے کہ محمد نے کبھی لوگوں سے اپنی تقلید کرنے کو نہیں کہا۔ ہابیرہ بدھ اور دیگر ہندوستانی مرشدوں نے تو اپنی تقلید کرنے کو لوگوں سے کہا تھا اور یسوع نے بھی ایسا ہی کہا تھا لیکن محمد نے نہیں۔ اوسنے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ جا جو تیرے پاس ہو وہ سب صحیح ڈال اور اوسکو خیرات میں دیدے اور پیرا اگر میری طرح سے چل۔ اسلئے اگر محمد نے نو (یا گیارہ) بیویاں تھیں اگر اوسنے اپنے فائدہ کے لئے احکام نافذ کئے اور اگر اوسنے اپنے شیئین تیاگ اور چار ترمین کامل نہیں بنایا تو

و بیان کرتا ہے اور اپنے من کو اپنی پیشانی میں دکھاتا ہے تب وہ
 پرہیزگار کے جلال کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ مایوسی و اسطیج ہمیشہ بیا
 کر رہتا ہے وہ جس پر ہمت کا انکار اپنی آنکھیں کرتا ہے اور اس کو
 گفتگو ہی کر سکتا ہے۔

ان فرشتوں میں سے دودھ دین جانسان کا احوال نامہ یاد کرنے کے لئے مقرر
 ہیں ایک اور کے داہنی اترے اور دوسرا بائیں ٹیٹے سے دودھ ایک لفظ ہی نہیں کہہ پاتا
 لیکن اس کے ساتھ ایک نگبان ہے جو فوراً اس کو لکبہ لیتا ہے۔
 قرآن شریف باب ۵۰۔ یہ صاف طور سے پران کی دوتاڑیاں میں جنکو اڑا اور
 بٹکتے ہیں جو ریڑھ کے پکڑوں کے سلسلہ میں من میں تنفس کے جسمانی حرکات
 جذبات۔ مادات و خیالات کا خلاصہ محفوظ رہتا ہے گذرتی ہیں۔ یہ مناسب
 ہو گا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اڑیا یا من بٹھنے سے اور بٹکنا دانا بٹھنے سے
 گذرتی ہے۔

اسلام کے اعلیٰ اصولوں کے بارہ میں اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ہی سب
 اصول جو دیگر مذاہب میں پائے جاتے ہیں اسلام میں بھی موجود ہیں گو کہ بوجہ
 ایمان وارد آمد اور بے کار امور کا اجتماع قرآن شریف میں بہت زیادہ طبیعت
 پریشان کرنے والا ہے۔ بیشمار موقوفوں پر قرآن شریف میں خدا کی تعریف
 ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ جو دیکھتا اور سنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا
 اور اس بات نہ کی کی صفت میں کسی ایک تنفس یا روح کی ملکیت نہیں ہیں۔
 سورۃ الحمد پر میں ایسا آیا ہے۔

”خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔“

سورۃ الرحمن میں کہا گیا ہے کہ وہ ادل ہے اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے

اور ہمہ دان ہے۔ سورہ فاتحہ میں بتایا گیا ہے۔

”جو آدمی کہ تجھے ہاتھ ملاتے ہیں وہ تجھے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں بلکہ خدا سے ہاتھ ملاتے ہیں“

ایک اور مقام پر یہ کہا ہے کہ خدا انسان کے زیادہ نزدیک ہے بہ نسبت اوسکے اونٹ کی گردن کے سورہ واکیا میں کہا ہے:-

”ہم تمہاری نسبت انسان سے زیادہ نزدیک ہیں مگر تم نہیں سمجھتے ہو“

سورہ زریعت میں یہ لکھا ہے:-

”میں انسان سے بہ نسبت اوسکے گلے کی رگ کے زیادہ نزدیک ہوں“

اور آخر میں اسی سورہ زریعت میں علانیہ طور سے کہا ہے:-

”میں تمہارے وجود میں موجود ہوں مگر تم نہیں سمجھتے ہو“

ان جملوں کی سچے تشریح کر نیکی ضرورت نہیں ہے جس وجہ سے کہ یہ فلسفہ کے اعلیٰ ترین اصول انسانوں کو اس بہترے ڈھنگ سے سکھائے گئے تھے وہ مختلف پیروں کے زمانہ کے آدمیوں اور سوسائٹی کے برتاؤ سے تعلق رکھتا ہے۔ منصورانا الحق (میں خدا ہوں)

کہنے پر جیسا آپ جانتے ہیں سٹونی پر چڑھایا گیا تھا۔ اور یہی بہتر ہے ایسے انسان ہوئے ہیں کہ جنکو دیوانی خلقت نے مذہبی انسانوں کے لفظی خداؤں کے نام پر اسی طور پر مار ڈالا جسکی وجہ سے

تمثیلوں میں دہرم اپڈیش دینے کا رواج چل پڑا (دیکھو یوحنا کی انجیل باب ۱۶- آیت ۲۵ و مٹی کی انجیل باب ۷- آیت ۶)۔ ان تمثیلوں کا اصلی مفہوم ان لوگوں پر جو اصلی حقیقت اور رموز خداؤں کے طرز اپڈیش سے واقف ہیں صاف ظاہر ہے ورنہ شاعرانہ مبالغہ اور عبادت آرائی میں کہپ جاتا ہے۔

مسلمان عارفوں نے ان مضامین کو کیونکر سمجھا وہ حضرت علی کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ جس نے اپنے معتقدوں کو اس امر کی ہدایت کی تھی کہ اگر ضروری ہو تو انکو فلسفہ کافروں سے

جی رہی تھی کہ پڑھنے اور پتھر صاحب کے لیے ہے ۔
 اور کمال دانیے کو پہچانے ۔

۵۔ نون بین سے جو برج کا جھکڑا منور سے ایک منور کہتے ہیں اور بکا ذکر ہے
 کہ جو بکا سے وحرہ سے ملکتے ہیں۔ خوش خبری انہیں میں داتا ہے کہ ہے ۔
 جس میں شمس تار نیم کہ شمس شمس ہو
 ہون خود اور خود کو وہ نہیں پہچانتے اور خود
 میں کا ترجمہ سب نیک ہے ۔

یہ جو کلام شمس تار نیم ہون کہ اپنے ہی اوپر عاشق ہو گیا ہوں ۔
 جس میں ہے کہ وہ سے دیکھا تو میں نے سوائے خدا کے اپنی ذات میں اور سیکو نہیں
 ہوتا کہ وہ کہتے ہیں "اے میری روت میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے
 سے پہنچا ہے میں نے تجھ میں سوائے مطالب کے اور سیکو نہیں پایا ۔ اے میری
 روت تجھ کو فرست کہ اگر میں کہوں کہ تو ہی مطلوب ہے ۔ اے تم لوگوں جو خدا کی
 تلاش کرو یہ نہ شکر ہے ہو تم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا تم ہی
 خدا تم ہی ہو ۔

فرید ابن مقار کے ساتھ تصوف کا خیال کمال کے درجہ تک پہنچا ہے جسے
 چاہے ۔

ماتو ہستی خدا کے در خواب است
 تو نہ انہی ہون اور شود بیدار

۶۔ اور تو تر جہانم ہی میں اسطور پر ہے ۔

تیری ہستی ہے باشت ایک خدا کے خواب غفلت کی
 جسے جب تو نہ عالم میں تو نہ ہیں اور چو تار سے

کیا اس مضمون میں پُرانے ہندوستانی اعتقاد کے سوا جو بتاتا ہے کہ روح خود خدا ہے کوئی اور بات ہے یا یہ مسیح کے کلام سے مطابق نہیں ہے جو کہتا ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۱۰-آیت ۳۹)۔

”جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کہو یگاہ اور جو کوئی میرے لئے اپنی جان ہوتا ہے اسے پائیگا۔“

اب میں تصوف کے چند پیش برہا جو اہرات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

(۱) مقام روح بر من حیرت آمد۔

نشان از دے بگفتن غیرت آمد۔

(۲) توئی عاشق بظاہر در طریقت۔

توئی معشوق باطن در حقیقت۔

(۳) گد بکنہ خود تہا باشد رہے۔

از خدا و خلق بیشک آگے۔

(۴) ہم ازین گفت است در بحر حفا۔

نیست اندر حجبہ ام غیرے خدا۔

(۵) عین آبے آب سے جوئی عجب۔

نقد خود را نیان سے گوئی عجب۔

(۶) پادشاہی از چہ مینانی گدا۔

گنجہ دار سی چو ائی سبے نوا۔

(۷) یار پنہانست در زیر نقاب۔

ہم چو دریا کو نہاں شد در حباب۔

(۸) پردہ بردار و جمال یار بین۔

۱۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
کشتاب و معنی پیر و معنی عباب -
پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۳۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۴۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۵۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۶۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۷۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۸۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۹۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۰۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۱۱۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۱۲۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۳۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۴۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۵۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۶۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۷۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۸۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۱۹۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین
۲۰۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۱۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۲۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۳۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۴۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۵۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

۲۶۔ پیر و زکریا کے لئے مسجد - عین

تیری ہما ہستی تیرے چہرہ پر نقاب کی طرح حائل ہوئی ہے۔
یہ سب پیغمبر کے اوس مختصر بیان کی تشریحیں ہیں جو ذیل میں دیا ہوا ہے:-
”جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے“

(دیکھو Sayings of Muhammad)

اسلام کے بموجب روح کی ایسی ماہیت ہے جو اوپر دکھائی گئی ہے۔ اور مجھ کو
اس امر کو معلوم کر کے کہ قرآن شریف میں حیوانوں کی جان کو انسان کے برابر درجہ کا
مانا ہے بہت خوشی ہوتی ہے (دیکھو قرآن شریف باب ۶)۔

”دنیا میں کوئی کسی قسم کا جو پایا نہیں ہے نہ کوئی مرض جو پر دن سے
اڑتا ہو لیکن یہ سب تمہاری طرح جاندار ہیں۔ اپنے اپنے احکام کی
کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تب وہ سب اپنے خداوند
پر واپس پہنچینگے“

قرآن شریف میں ایسی آیتوں کو پا کر بھی کہ جن میں اس امر اقبال ہے کہ اسکے پیشتر
اور قوموں اور ملکوں میں سچ مذہب مروج تھا دل کو فرحت ہوتی ہے۔ فی الحقیقت
یہ امر قرآن شریف کی تعلیم کا ایک جزو ہے کہ مشروع میں انسان صرف ایک ہی مذہب کا عقیدہ
توہیک بے کو اور نہیں تفریقین ہو گئیں (دیکھو Quran Saleh صفحہ ۱۵۱)
آؤ گوئی کہ بارہ میں تقدیر کا مسئلہ کہ جسکی وجہ سے اسلام پر Fatalism

(تدبیر کے منکر ہونے) کا الزام لگایا گیا ہے خود روحوں کے بار بار جہنم میں کو ثابت
کرتا ہے اگر اُس کو فلسفہ نگاہ سے دیکھا جاوے۔ ٹی۔ پی۔ بیو میز صاحب
Dictionary of Islam میں لکھتے ہیں:-

”تقدیر یا یانگی و بدی کی نہ ٹلنے والی ڈگری اسلام کا چٹار کن ہے۔
اور مسلمان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ نیک و بد ابتداء میں نیا ہیں

۱۰۔ ہے یا نہ ہو یہ نہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی مرضی سے جو اسے اور دوسرے
 ہمیشہ کے لئے محفوظ رہیں یہ حقہ یوں کی رقم سے منہ ہے اور کہیں
 نہیں دیا گیا ہے۔

۱۱۔ محفوظ رکھنے کے لئے اس کی کتاب ہے جو عربی میں لوح محفوظ کہلاتی ہے
 اور یہ وہ سبب درج ہے جو گذشتہ زمانہ میں بوجھا ہے اور نیز وہ بھی
 یہ کہ وہ اس کے لئے ہے۔

۱۲۔ جس کی عمر بڑھاتی جاتی ہے اس کی عمر میں کچھ بڑھایا نہیں جاتا
 کسی کی عمر میں کچھ گھٹایا جاتا ہے لیکن وہ بھی جو خدا کی ڈگریوں کی
 کتاب میں درج ہے (سورۃ ۲۵)

۱۳۔ سورۃ یسین میں یہ بتایا گیا ہے کہ
 ”وہ تحقیقت وہ ہم میں جو مردوں کو متحرک کرے اور ان کا مونہ
 کھینکے جو انہوں نے اپنے پہلے پیچھے میں اور ان علامات کو جو وہ اپنے
 پیچھے چھوڑ جائیے۔ اور ہر چیز ہے اپنی ڈگریوں کی واضح کتاب
 میں لکھی ہے۔“

۱۴۔ انسان کے افعال اس ڈگریوں کی کتاب کے موافق سرزد ہونے میں اور یہ
 ہی اس کے باقی سبب جانداروں کی نسبت بھی صحیح ہے کیونکہ
 ”سب چیزیں معرۃ ڈگریوں کے مطابق ہی بنائی گئی ہیں۔“
 (معرۃ ۵۳۸۔ آیت ۳۹)۔

۱۵۔ غرض ان آیات کا مطلب بھی ایسا ہی ہے۔
 ”کوئی مرض نہیں سکتا ہے کہ خدا کی مرضی سے اس کتاب کے مطابق جس
 عمر کی میعاد قائم کی گئی ہے۔“

— (سورہ ۳۰ - آیت ۱۳۹) —

”خدا نے سب چیزوں کو بنایا اور وزن کیا ہے اور انکی تقدیر قائم کی ہے اور انکی رہبری کرتا ہے۔“

— (سورہ ۸۰ - آیت ۲) —

”کسی طور سے بھی ہم پر کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن وہ ہی جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کر دی ہے۔“

— (سورہ ۹۰ - آیت ۵۱) —

کتاب واضح کی ایسی ماہیت ہے لیکن جو سوال یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کی کتاب کے احکام انسانوں کی دنیا میں کیونکر نافذ ہوتے ہیں۔ آسمانی محافظ خانہ میں ممکن ہے کہ ایک کتاب یا پورا کتب خانہ موجود ہو لیکن جب تک کوئی طاقت یا قوت ایسی نہ ہو کہ جو انسانوں کو ان افعال سے جو اسے سرزد ہونگے باز رکھ سکے اسوقت تک یہ قیاس کے باہر ہے کہ تقدیر کے احکام کی اس سختی کی قیمت سے جس پر وہ کدہ ہیں کسی طرح سے زیادہ وقاحت ہو سکے اگر ہمارے مسلمان دوست احکام تقدیر اور انسانوں اور باقی قیوں کو ان کے جانداروں کے افعال کے تعلق کے معجزہ کو حل کرنے کی تکلیف گوارہ کر نیگے تو وہ اس امر کے جاننے میں قاصر نہیں رہینگے کہ وہ قوت جو احکام تقدیر کی پابندی کر سکتی ہے وہ صرف کرم کی قوت ہے اور یہ کہ کتاب واضح یعنی لوح محفوظ سے مراد دراصل کرمون کے خود بخود لکھے جانے والے ہی کہاتہ سے ہے جس میں وہ سب باتیں درج ہیں جو سابق میں ہو چکی ہیں اور نیز وہ ہی جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ یا قرآن شریف کی عبارت میں تمام انسانی افعال جن میں شامل ہیں وہ افعال ہی جو انہوں نے اپنے چلے سے ہیے ہیں اور وہ علامتیں ہی جو اپنے پیچھے چھوڑینگے کتاب تقدیر کی ماہیت اور اس کا رد و الی کا

جو خود بخود نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ

یہ سبب ہے کہ

”اسے یہ ہے کہ وہ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ

جو خود بخود نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ

”یقیناً خدا نہیں بدلتا ہے اور اس کو آدمیوں کے پاس سے جو کچھ
 کہہ کر وہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ
 یہ لوگ نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ

اسی آیت کا ترجمہ سید سید نے ذیل کے پڑھنی الفاظ میں کیا ہے (دیکھو
 Quran فہمہ ص ۱۸۲)۔

”یقیناً اللہ اپنے فعل کو جو احکامات میں ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ
 اپنی ریت کی (مذہبی) جمیعت کو گناہوں سے بدل دینا

من غافل کے بچے گئے کبھی گئی ہے وہ سید صاحب کے ترجمہ میں مفہوم کو عبادت
 کرنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں جو یوں ہی کافی طور سے واضح ہے۔ یہاں صاحب
 طور سے مطلب اس چیز کی بڑے افعال کے ذریعہ تبدیل کرنے سے ہے جو کہ
 نہ ہے۔ دیکھو آخر میں جمیعت کے افعال سے بدل جانے سے۔ یہ یقیناً حقیقت کے
 مطابق ہے جب کہ ہم اپنے آپ کو نہایت کمزور اور اچھل چلا کرتے ہیں۔

اور آؤ آؤن کے مسئلہ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں اسکا ہے۔ کیونکہ عربی لفظ نجات جو اس
مضمون میں آیا ہے بے معنی ہو گا سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کسی قید یا بندش سے
رہائی پانیکا اظہار کرے۔ اور اسکی صحیح تعبیر اسی طرح کی ہوگی جیسے انجیل مقدس کے اس
مشہور اور معروف مضمون کی جو یوحنا کی انجیل کے آٹھویں باب کی بتیسویں آیت میں
ذیل کے الفاظ میں درج ہے۔

”اور تم حقیقت کو جان لو گے اور حقیقت کا علم ٹکواؤ آزاد کر لیا۔“
یہ سب اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ قرآن شریف اور انجیل مقدس
دونوں میں آؤ آؤن کا اصول خفیہ طور سے مل گیا ہے۔

اب ہم اون ذرا ایچہ پر غور کریں گے جو اسلام میں نجات پانیکے لئے قرار دیئے
گئے ہیں۔ انہیں

(۱) قربانی۔

(۲) دعا۔

(۳) روزہ۔

(۴) حج۔ اور

(۵) عام اصول راست بازی۔

شامل ہیں۔ ہم انہیں سے پہلے دو کا تذکرہ کسی بعد کے لکچر میں کریں گے مگر حج (جائزہ)
ہر مذہب میں بتائی گئی ہے کیونکہ وہ اعتقاد پانیکا ایک زبردست ذریعہ ہے
اور روزہ اور عام اصول راست بازی کے بارہ میں اس مقام پر کوئی خاص
تذکرہ کر نیکی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کی منشا یہی تھی کہ خواہش کے ذریعے
درخت کو جو تمام مصیبتوں کی جڑ ہے اکھاڑ کر نکال دیا جاوے اور اسلام میں
جڑے بڑے درویش ہوئے ہیں جنہوں نے ان ہدایات کو اسی معنی میں سمجھا ہے۔

(۷) کیا غفلت ہے کہ ہکواند ہا کر دیا ہو کہ موت کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔

(۸) جب تک نفس روح کا مطیع نہیں ہو جاتا، دل مجروح کا علاج کیسے ممکن ہے۔

(۹) فقیہی کا مقام عالی مقام ہے، میں اور میرے کا گذر اسمیں نہیں ہے۔

(۱۰) اُس منزل میں شرف و کمالات ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے گذر جانا چاہیے۔

(۱۱) اگر دنیا و عقبیٰ فقر کے سامنے آجادیں، تو بے نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔

(۱۲) اگر تو حید میں فانی ہو جاؤ، تو حقیقت میں ابدی زندگی پاوے۔

قرآن شریف کی ذیل کی آیات میں ترقی کر نیکے ذرائعوں میں علم پر
اصرار پایا جاتا ہے۔ حوالہ سبیل (صفحہ ۸۰) صاحب کے انگریزی ترجمہ
کے صفحہ ۱۰ کا ہے۔

(۱) ”برداشت کو عمل میں لا اور عادلانہ ہدایت کر اور جاہل سے
دور ہٹ جائے“ (صفحہ ۱۲۵)۔

(۲) ”..... کہ وہ اپنے تئیں مذہب میں اسکو سمجھ کر تعلیم
دے سکیں“ (صفحہ ۱۴۹)۔

(۳) ”کتنے آدمی ان باتوں پر اپنے من میں بچار کرتے ہیں“
(صفحہ ۳۵۳)۔

(۴) ”یہ ایک انسان کے لئے زیبا نہیں ہے کہ خدا اسکو ایک
الہامی کتاب دے اور دانش دے اور پیشین گوئی کرنے کی
قابلیت عطا کرے۔ اور وہ آدمیوں سے کہے کہ تم خدا کے
علاوہ میری پرستش کرو۔ لیکن اسکو یہ کہنا چاہیے کہ تمکو علم اور
عمل میں کامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم شاستروں کے جانشین
و امے ہو اور تمکو اُن پر چلنا چاہیے“ (صفحہ ۴۱)۔

اس وقت کہ اس وقت کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

چھٹا لکچر

چند قدیم اور معدوم مذاہب

آج میرا ارادہ بعض قدیم مذاہب کے تذکرہ کرنے کا ہے۔ جیسا کہ حال میں پورے طور سے واضح ہو گیا ہے بے بی لونیہ (Babylonia) کے قدیم باشندے اپنے خدا تیمہ (Tammuz) کے متعلق ایک قسم کی خفیہ رسم ادا کیا کرتے تھے۔ تیمہ ایننی (Ninini) کی مدد سے جو اسکی روتی ہوئی مان تھی اور جو انجام کار اسکی زوجیت میں آئی مرکزِ حی اور تھا تھ۔ یہودیوں کی دیوی اسٹار (Ishtar) کی روایت جہی جو یو جو ان تیمہ کی تلاش میں عالم ارواح (Adees) میں پہنچی تھی اسی قسم کی ایک کہتا ہے اسٹار پر مصریوں کی اوسائیرس (Sais) کی پرستش بھی ہے جسکو متعلق بعض مخصوص رسوم جو ”رموز“ کہلاتی تھیں ہر سال پوشیدہ طور سے ادا کیجاتی تھیں۔ حسب ذیل احوال اس قدیم مذہب کا ای۔ آر۔ ای جلد ۲ صفحہ ۲۳۳ میں دیا ہوا ملتا ہے۔

”اسکی روایت کی تفصیل سے ہمیں سرود کارہنن ہے مگر مختصر طور سے مصریوں کے مذہب کی تعلیم یہ تھی کہ اوسائیرس جو ایک مرتبی خدا و بادشاہ تھا اپنے بدخواہ متضاد سیٹ (Set) کی ننگی امی کے باعث مارے جانے کے بعد پیر زندہ کیا گیا اور سیٹ کے الزاموں کے خلاف دیوتاؤں کے سامنے نزدیکی قرار دیا گیا اور مرتیو لوک میں خدا اور منصف بنایا گیا۔ پنجم خاندان کے

نچوئی معلوم ہیں لیکن میرے ہونٹ اون کا تعظیماً اظہار کر بیٹھے
باز رہینگے۔

اور پلوٹرک (Plutarch) اتنا اور کہتا ہے کہ

دو آئیسس (خندہ) نہیں چاہتی کہ خود اسکے مصائب اور
غم آلودہ سفر نامے اور اوسائیسس کی دانش اور بہادری کے
کار نامے بھول اور خاموشی میں ڈال دیے جاویں۔ اس لئے آئیسس
پاک بترک رموز قائم کئے ہیں جو اوسائیسس کے مصائب کی
مانگ کے پیرائے میں نقل کرتے ہیں تاکہ وہ اُن مردوزن کے لئے
جو دینی ہی مصیبتوں میں گرفتار ہیں ایک مذہبی تعلیم اور تشفی دہ
امید کے طور پر کارآمد ہوں۔

دیکھو پلوٹرک کی آئیسس و اوسائیسس - ۲۷ -

ایک مصری روایت کے بموجب اوسائیسس کو اسکے بہائی سیبتہ (Sibth) نے
جس کے نام کا مفہوم تند طوفان سے قتل کر ڈالا تھا اور اسکی نعش تابوت میں
بند کر کے دریائے نیل میں بہا دی گئی تھی۔ وہ وہاں سے بہہ کر ایک ایسے مقام پہنچی
کہ جہاں آئیسس نے اوس کا پتہ لگایا۔ اور وہاں سے اسکو وہ مصر لگئی۔ یہاں پر
سیبتہ کو وہ نعش مل گئی جس نے اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریائے نیل میں ڈالیے
آئیسس نے اس نعش کی پہر تلاش شروع کی اور جہاں جہاں اسکو کوئی ٹکڑہ اس کا
طاوہان وہاں اُسے ایک قبر بنا دی۔ اس کے بعد ہورس (Horus) نے
ابن اوسائیسس اور اسکے دوست تھوتہ (Thoth) اور انوبس
(Anubis) اوسائیسس کا بدلہ لینے کے واسطے آئیسس کے مدوگار
ہوئے۔ انہوں نے دیوتاؤں کے دربار میں اسکو بے گناہ ثابت کیا اور اسکی

از سر نو حمل میں آیا ہے گویا اپنے قربان شدہ دشمن سیئہ (Setth) کی زندگی کو جذب کر کے کہاں میں از سر نو پیدا ہوا ہے۔

ان سب رسمیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوسائیرس پھر زندہ ہوتا ہے۔ اِقت اوس کو نذرین گذرتی ہیں اور اوسکو زیور وغیرہ سے آراستہ کرتے ہیں اور اوسکو تاج پہنایا جاتا ہے۔ اوسکو کراماتی آواز بھی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ کل خطروں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور ہر چیز کو جسکی اوسکو خواہش ہو فوراً پیدا کر سکتا ہے (دیکھو ای۔ آر۔ ای جلد ۹ صفحہ ۷۵)۔

ان رسوم کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی رسوم ہیں جنکا تعلق اوسائیرس کے پاک کئے جانے سے تھا جو غالباً صرف چیدہ چیدہ رازدان اشخاص کو ہی معلوم تھیں۔ یہ رسوم اسوجہ سے کی جاتی ہیں کہ وہ اُن مردوں اور عورتوں کو جو اسی قسم کی تکالیف برداشت کرین تشریف دین اور استبازی کا راستہ دکھادیں۔ ای۔ آر۔ ای میں مصری رموز کے مضمون کے مصنف فرماتے ہیں کہ ”مصری رموز“ مثل *Leidonian* اور *Leidac* رموز کے..... اُس مادگ (راستہ) کو ظاہر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جس پر چل کر انسان ایک نئی اور مبارک زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہیکو جتنی واقفیت ان کے بارہ میں ہے۔ وہ سب اوسائیرس کے تعلق میں ہے جو مصر کے دیوالوں میں بالخصوص مرمر کی اوٹھنے والے دیوتا کے طور پر مشہور ہے۔“

اب میں یونانی رموز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جنکی کئی قسمیں تھیں اور جنکی بابت لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ ان سے آدمیوں کو عقبی کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے جبکہ اُن پر عمل نہ کرنے سے انسان ڈرگتی کو پہنچتا ہے۔ یہ صاف طور سے بتایا گیا تھا کہ آخرت میں صرف انہیں لوگوں کو سکھایا گیا تھا کہ ان رموز میں دخل ہو گا

اس روایت کا مطلب اور نفیس (مسند احمد ص ۵) کے سکول کے معلم اس طور پر بتایا کرتے تھے:-

”ہم سب میں ایک ایسی عنصر ہے جو بدی سے جنگی ایلیٹ (Militant) علامت ہیں بالکل مغلوب نہیں ہو گیا ہے۔ اپنے ساتھ لگی ہوئی ناپاکی کی وجہ سے انسان جنم مرن کے چکر میں پڑتے ہیں جس سے صرف پاکیزگی اور رموز کی تعلیم سے بچ سکتے ہیں اور پر ماتماؤں کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل بن سکتے ہیں“ (دیکھو ای۔ آر۔ اسی جلد ۸۰ صفحہ ۸۰)۔

میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ مجھے اسکی مزید تشریح میں ایک لفظ بھی اور لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب آپ کو یہ بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان رموز میں مرکز جی اوپنیکا مسئلہ خود روح کے پر ماتماں پر محمول ہے جسکو کہٹائیٹز (Khatyts) یعنی کرمون اور آوگون میں پہانسنے اور پینسائے رکھنے والی قوتوں سے چھڑانا اور امر کرنا ہے اور جسکے کلی اعضا ر اور قوتوں (= اصلی روحانی اوصاف) کو چہر قائم کرنا ہے۔ اسکی مطابقت ہندو چرانون کی ذیل کی عبارت سے پورے پر ہوتی ہے جو ہم اپنے پہلے لیکچر میں دے چکے ہیں۔

”تمام کوتا ہیون کو چھوڑ۔

اپنی پراجین (اصلی) صورت ایک مرتبہ پہر اختیار کر۔
مع اون تمام اعضاء اور اوصاف کے جو پہلے تیرے تھے۔
ہر قسم کے (مادی) میل سے پاک ہو کر۔“

اب میں چین کے ملک کے اس پرانے مذہب کی تعلیم کو مختصر طور پر بیان کرونگا جو تادازم (Tadazim) کے نام سے مروج ہے۔ اسکو ازسرتواک

بعضی بار وہ نہ سہا ہو یا نہ تیرے (وہ سچا - جھوٹا) کے نام سے مشہور ہوتا
 ہے۔ جس کی قبولیت کے قریب قائم کیا ہوتا۔ تو فیض کے خیالات بہت
 کچھ نہ تھے۔ اس نے خیالات سے بچتے ہیں اور اصل مطلب کے لحاظ سے
 اس نے اس کی تیسرا ہی غلطی میں۔ (نقل از (ص ۱۰۰) کے صفحے جس نے
 ان کے لیے مشہور ہیں کہ بہت پریشان کیا ہے (دیکھو امیں - بی - ای جلد ۳۰ دیکھو
 معلومات جلد ۱۰) حیات کے چین اور بوجہ دونوں مختلف صورتوں کے جن میں
 حیات اپنے دور کرتی ہے۔ اس نے انسانی خیال کو بہت چکر میں ڈال دیا ہے۔
 جوئی وقت اور جتنے میں اسے یاد رکھ کے لگتے ہیں بعضوں کا یہ خیال ہے
 کہ وہ قدرت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ دوسروں کا یہ خیال ہے کہ وہ
 سمجھ کو نظام رکھتا ہے۔ لیکن اس کا اصلی غنوم حیات سے ہے جسکی بہت سی
 مختلف صورتیں ہیں اور جو تمام کے بطور راہ - حق و زندگی کے ہے (دیکھو
 جوہر کی انجیل - باب ۱۳ - آیت ۶) - چنانچہ لاؤٹریز اپنے تاؤ کی تقریباً
 بطور آخری اعلیت یا ہستی کے کرتا ہے جو آسمان سے پہلے کی اور اس سے
 بہتر ہے اور خدا کی ابتدا اور غور میں آئے ہوئے خدا کے ماقبل ہے۔
 اور قلمی حیات اپنی ہے اور جو ہر حیات اپنے ہیں ایک کامل خدا کے طور پر
 اپنے ہر کرنے کے قبل سے ہے (یعنی جو ہر حیات دوامی ہے گو کہ وہ پرما تعابین
 کے کمال کو باوجود سے پاک ہونے پر ہی حاصل کرتا ہے) - لفظی اعتباراً عام
 اعلیت کے تصور میں اس میں شخصیت نہیں ہے اور نہ انسانی اوصاف ہی جن میں
 حق ہی شامل ہے اور صورت میں زمین یا آسمان میں - اس کا فعل لازمی اور
 فعل کے پندروں کے فعل کی مانند ہوتا ہے اور وہ امور تک ہے یعنی وہ تمام
 کے ذریعہ نہیں محسوس ہو سکتی ہے - یہی کا آخری حزن وہ کل کائنات میں

موجود ہے اور سب چیزوں پر اپنا رنگ جاتی ہے اور اُن میں مطابقت پیدا کرتی ہے۔ اور اسکا چپ چاپ کانگہ پورے طور سے اثر پذیر ہونے والا طرز عمل انسانی افعال کے لئے ایک نمونہ یا مثال ہے جسکا ہر بات میں دخل دینے والے بڑے اور کھلبلی پیدا کرنے والی خود آدائی سے جو عام طور سے انسانوں میں پائی جاتی ہیں امتیاز کرنا چاہیئے۔ تاؤ فی الحقیقت انسان کا قدرتی ورثہ ہے لیکن بہت حالات میں وہ در اثر دوسری قسم کی دل بستگیوں کے لئے طبیعت سے پہلا دی گئی ہے۔ تاؤ کے حصول میں ضرور ہمو کو نشان ہونا چاہیئے اگر ہم اوس امن اور کمال قناعت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا دار کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ تاؤ ہی وہ منزل بھی ہے جسکی طرف سب چیزیں رجوع ہوتی ہیں۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے ذریعہ عام طور سے ہر شخص کو حاصل ہیں کیونکہ اُسکے لئے صرف خود ہی کو پورے طور سے چھوڑنا ہوتا ہے۔ شیخی کے لہجہ میں اپنا اعلان کرنے والی عالمانہ دانش سے بچنا۔ دل سے پورے طور سے خود غرضی کو علیحدہ کر دینا اور تاؤ کی آمد کے لئے امن اور احساس کے سب راستوں کو کھول دینا اوس آخری انجام پر پہنچنے یعنی تاؤ پر بازگشت کرنے کے لئے ضروری سیڑھیاں ہیں۔ تیر شتا (خواہش) عیش و عشرت۔ دولت اور لذات جو اس خمسہ تاؤ کے مرتبہ کو اپنی زندگی میں سے نکال ڈالنے چاہیں۔ اوسکو صرف شانتی کے حصول کے لئے کو شان رہنا چاہیئے کسی اور چیز کے لئے نہیں۔ نیکی کی ترقی کے لئے ہی نہیں اور نہ اپنے مذہب کو پیلانے کے لئے ہی تاؤ کا معقودہ مصنوعی (ظاہری) نیکی کو بھالنا اوس اندرونی نیکی کے جو تاؤ کا قدرتی پرکاش ہے بہت بے وقت جانتا ہے۔ پس ہر طور سے تاؤ کو حاصل کرنا چاہیئے۔ پھول اسی وقت کھل سکتے ہیں جبکہ جڑ موجود ہو۔ ذرا یوں میں سب سے اقل ذریعہ یا سیڑھی دل کی صفائی ہے۔ صرف وہی شخص جس نے ہمیشہ کے لئے

دنیا پر جیتا ہے سے آزادی حاصل کر لی ہے تاؤ تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری
 سیڑھی کی طرح کی روشنی ہے جب اور اس دنیا فادے میں داخل ہو جاتی ہے۔
 تیسرے درجہ آیت کا حصہ ہے جبکہ "غیر گہرے" اس پر لکھنے کے عارف
 علی دنیا کو مانا معلوم کر لیتا ہے "گہرا" کا طریقہ عمل بہت طویل طویل اور سخت ہے
 جیتا ہے اور شائد (م) کو دور کسی اور ستارے کے قدموں میں راز حقیقت کو حاصل کرنا
 چاہیے۔ بعد از ان او سکوا ہے "و" سناٹی کے اصول میں قائم کرنا چاہیے۔
 اور پتا ہے "نہ تو وقت اپنی ہی آتما کے جاننے میں صرف کرنا چاہیے۔ بہرہ او سکوا
 "نہ تو" دنیا اور دنیاوی تعلقات کے لئے اپنے دل میں پوری حقارت پیدا کر لی
 چاہیے۔ تب ہی برائی و عین ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا۔
 مذکورہ بالا اعمال جو ای۔ آر۔ ای کے بیانیہ تصوف کے مضمون سے لیا گیا ہے
 اور اصل بکچہ بکچہ کی تعلیم کہ غلام محمد ہے اور اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ قدیم
 زمانہ میں اسکے اصول کے قدر و دراز فاصلہ تک پہلے ہوئے تھے۔ ایک
 فرانسیسی کتاب موسومہ "Histoire de Religion" کی تیسری جلد
 میں جس کا فرانسیسی نام (M. Etienne Koff) ہے صاحب نے اپنی
 تجربہ و تہ میں (The Nature of man) ای کتاب میں دیا ہے
 کہا ہے کہ

"تاریخ کے خاص خاص دعویٰ میں سے ایک دعویٰ موت
 کے دفعہ کے متعلق تھا۔ اور تاریخ موت کے بعض مرتبہ
 جیسے جینگ تاؤنگ ایک پھاڑ کی اوپنچی چوٹی سے آسمان
 پر چڑھ کر غائب ہو گئے اور بہشت میں زندہ بنا داخل ہوئے۔
 اس عقیدہ کو حاصل کرنے کے لئے لاؤ شویو (صفحہ ۱۰۰) دیکھو

نے محض روح کے متواتر جنموں میں یکے بعد دیگرے آواگون کر نیکے خیال کو جس سے وہ پہلے سے واقف تھا وسعت دیکر انسانوں پر عاید کیا۔ گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے وہ شخص ہی جو ایک جہم میں ریاضت کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا تھا متواتر جنموں میں خوبی کو حاصل کرتے ہوئے دیوتاؤں اور ملکوت جیوں کی ابدیت کو پاسکتا تھا۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جہم میں ہمیشہ کی زندگی کو آواگون کے اسباب کے ناش ہونیکے پہلے موت کے وقوع میں آجائیکے وجہ سے حاصل کرنے سے قاصر رہا ہو تو اسکی محنت کا ثمر ضائع نہیں ہوگا بلکہ دوسرے جہم میں اُسکے ساتھ رہیگا حتیٰ کے مستعدی کے ساتھ برابر کوشش کرنے سے چند ہی جنموں میں نیردان حاصل ہو سکتا ہے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس چوڑے سے مسئلہ نے محققین حال کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کیونکہ اب تک ادن کو سچے ہدایت کے علمی اصولوں سے واقفیت نہیں ہوئی ہے۔ جو کچھ اوہوں نے اب تک پڑھا ہے وہ اصلی مذہب کا علمی فلسفہ نہیں ہے بلکہ خفیہ رموز یا قصے کہانیوں والے مذاہب کے بلا سلسلہ عقاید ہیں جو مذہب کے نام سے مروج ہیں۔

چینگ تاو لینگ کا آکاش میں غائب ہو جانا اسطورہ پر ایس۔ بی۔ ای جلد ۳۹ کے دیباچہ صفحہ ۴۲ میں بیان کیا گیا ہے :-

”ہماری پہلی صدی میں لیانگ (ہسٹریکس) کی اولاد میں سے ایک شخص چینگ تاو لینگ گذرا ہے جسے ریاست کی ملازمت کو پسند نہ کر کے علم کیمیا کے حصول میں اپنے من کو لگایا یہ آخر کار ارب حیات یاد دہانی زندگی کی گونی کے بنانے میں کامیاب

۱۶-۱۷ اور ۱۲ برص کی مریدین نامی جیو کے چند دن سے آزاد
ہو کر حیات مجددانی کے افسانہ میں داخل ہوئے۔

یہ سب خیالی ہیں یہ نہ زیادہ تر ایک پورے تعلیم ہے بہ نسبت کسی واقعہ یا واقعات
کا قطعی بیان ہے۔ "در اس کتاب میں عاصی اہمیت کا ایک ذریعہ دست اشدہ اور
بزدلین پڑ جاتا ہے جس میں ہم کے چند دن سے رہائی پانچا ذکر ہے جو در حقیقت
نورانی مادہ سے جو جیسانی ہستی کو کیسانی سرکات یا جوب سے ہمیشہ قائم
رہنے کے منت ہے۔

مادہ دست کی مثنوی کتاب تاوہ چینگ (Zao Teh Ching)
میں لکھا ہے کہ

"جناہی زیادہ دور کوئی شخص اپنی ذات سے باہر جاتا ہے اور
ہی کم دہ اپنے کو جانتا ہے" (ایس۔ بی۔ ای جلد ۲ صفحہ ۸۹)
اور سب ذیل عبارت اسی کتاب کی

"وہ شخص جسکی ذات میں تاو کے اوجھان بہ افراط میں مثل ایک
بچہ کے ہوتا ہے۔ ذہریلے کیڑے اور کو ڈنک نہیں مارتے
خونخوار جانور اور کو نہیں بکارتے۔ شکاری پریشان اور کو نہیں کاتیں"
(حوالہ سابق صفحہ ۹۹)۔

دی بوجھ میں ہے جیسا کہ مرقس کی انجیل کے سولہویں باب کے آخر میں بھی ہوئی
بیشکیونی اور چند دست کی تعلیم (دیکھو لوگ درشتی)۔ پر ماتا کو جانتے کے لئے
انہی آتما کاتیاں ضروری بنائیاں ہیں۔

"نسان اپنی ذاتی قوتوں کو پورے طور سے کام میں لانے سے
اپنی ماہیت کو سمجھ جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی ماہیت کو سمجھ جاتا ہے

تو وہ خدا کو سمجھ جاتا ہے“ (دیکھو گائیڈ صاحب کی

منہاج القرآن of American Religions صفحہ ۴۳)۔

شاؤینگ (سائنس) خدا کے مسکن کے بارہ میں کہتا ہے کہ

”آسمان خاموش ہیں۔ کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ تب خدا کہتا

لیگا۔ ؟ دور دراز آسمانوں میں اسکو تلاش نہ کرو۔ وہ خود انسان

کے دل میں موجود ہے“ (حوالہ سابق صفحہ ۵۸)۔

آخری انجام بھی خدا ہے (حوالہ سابق صفحہ ۵۰)۔

ہر شخص جو بیرونی اشیاء پر زیادہ زور دیتا ہے (یعنی اونے محبت رکھتا ہے) وہ

باطنی طور پر مغفل ہے (دیکھو منہاج القرآن of a Chinese my state) صفحہ ۱۰۰)۔ پورٹا (اپنی فضیلت) نہیں بنتی ہے۔

..... فیاضی اور اپنے پڑوسی کے ساتھ مناسب برتاؤ کرنے سے

وہ تاد کے حاصل کرنے میں پائی جاتی ہے۔ سماعت کا کمال دوسروں کو

سننے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے کو سننے سے..... بصارت کا

کمال دوسروں کو دیکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے کو دیکھنے سے

کیونکہ وہ شخص جو اپنے کو نہیں دیکھتا بلکہ غیروں کو دیکھتا ہے اپنے

کو نہیں پکڑتا ہے بلکہ اور وں کو اور اسطور پر وہ اوس چیز کو پکڑتا ہے

جو اور وں کو پکڑنی چاہیے نہ کہ اوس چیز کو جسکو اوسے خود پکڑنا چاہیے

اپنی ذات میں قائم ہو گئی بجائے وہ فی الواقع کوئی دیگر شخص ہو جاتا ہے

(حوالہ سابق صفحہ ۹۷)۔

علم کے کمال سے نیکی و ہمدی نابود ہو جاتی ہیں۔ ایک چینی عارف کا قول ہے۔۔

”سوال یہ ہے کہ من کو شانتی کی حالت میں کیسے لاوین جیمن بچا دیا

مذہب مہمون جو اتحاد الیخا لفین کے ۲۵۲ صفحہ کے اختتام پر دج ہوگا

اب میں کچھ خفیہ رموز کا مجید بتلاؤں گا جنہوں نے معماروں کے فن کی اصطلاحات کا اپنے اصلی اصولوں کے چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ ڈایونسین معماروں (یونان کی ایک خفیہ سوسائٹی کا نام ہے) کی سوسائٹی بھی ایک ایسی ہی جماعت تھی جو قدیم زمانہ میں قائم تھی اور انکا اثر ڈروڈون (قدیم برطانیہ کے پجاریوں کا نام ہے) وغیرہ کے ذریعہ سے ایک نہ ایک شکل میں اب تک چلا آیا ہے۔ تعمیر کنیوالا معمولی راج مزدور نہ تھا بلکہ اپنی آتما کے مندر کا بنانیوالا تھا۔ وہ اینٹوں یا پتھروں کے سوا اسے یا ٹھا کر دوارے نہیں بناتا تھا بلکہ اپنی روح کے ہمیشہ کے رہنے کے لیے پرتاپن اور کمتی کے دیوالے (مندر) کو بنانے میں اپنے کو مصروف کرتا تھا۔ اے۔ ای۔ ویٹ صاحب لکھتے ہیں (The Red Emerald of Free Masonary) جلد اول صفحہ ۲۹۵

”فری مینری میں داخل ہونے پر نیا شامل ہونیوالا برادر علامتوں اور تشبیہوں کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ وہاں پر وقوع میں آتا ہے اسکا کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے جو ہمیشہ صاف نہیں معلوم ہوتا ہے بعض مرتبہ کسی کی مفہوم ہوتے ہیں جو مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ہوتے ہیں..... ایسا ہوتا ہے..... گویا پرولش کر لے جانے پر اُمیدوار سے سر سے سے دنیا میں دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ یا یہ کہ ایک دروازہ

نہیں دیکھیں سے روایت کی تائید کی نیامی طاق ابو
کی حقیقت اس پر مبنی تھی پرچہ ۱۰، روشنی کو پھر دیکھتا ہے
وہ اپنے تئیں ایسی بات سے حرا ہو جاتا ہے کہ ایک
نئی دنیا کو تشبیہ کے پردہ میں تمیائے چو سے میں اور جب تک
پچھے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک نئی دنیا کا پتھر ہے جس پر
لٹ اپنے تئیں تعمیر کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے
اگر اس کے پاس سمجھ کا علیہ ہے کہ اس بات سے جو انداز سے استاذ
کوس اور باتا دے، لوح (روح) اس عمارت کو کہتے ہیں جان فیری
لوگ اپنے جلسے کرتے ہیں (خود داد کی ہی علامت ہے) نئی اس حالت
کی علامت ہے جس کو اسے حاصل کرنا ہے

پہلا وقتوں کا قاعدہ تھا ویسے ہی بیان بھی داخل ہو گیا اور پرتوں کے
جیسے بات کی پابندی ہوتی تھی کہ وہ اپنی آئینہ ہستی کو نہایت پاکیزگی اور
نیکوئی کی بناوین جس میں انکا ایسی سخت تپشیا کے ترتیب وار سلسلہ کے
انہ سے جو میں کے ساتھ پیدائش سے لگی ہوئی ناپاکی کو دور کرنیکی قابلیت رکھتا تھا
پیش کر دیا تھا (دیکھو جون فیلڈ صاحب کی مشرزاؤن فیری میسنری صفحہ ۱۰۷)
تینویں باب بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس سے روح اپنی قدرتی پاکیزگی
میں رہے اس حالت کو جو ناپاکی سے دور ہے یعنی ذاتی عروج یا کمال کو
جو سابق صفحہ ۱۰۷ نیکی کی نصیحتوں میں مان باپ کی عزت کرنا دیا تھا

پھلون سے پوجا کرنا اور جانوروں کے ایذا پہونچانے سے باز رہنا ان قدیم
 رموز میں سکھایا جاتا تھا (حوالہ سابق صفحہ ۱۰۷)۔ فیتاغورث کے ماننے والے
 بھی گوشت نہیں کھاتے تھے اور جانوروں کی قربانی نہیں کرتے تھے
 (حوالہ سابق صفحہ ۱۹۸) اور ان کے مصری پیشروان کو درختوں کی چھال کے
 سواے اور کسی چیز کے پنہ ہوئے جو تون کا پنہنا بھی منع تھا (حوالہ سابق صفحہ ۲۱۸)
 فیتاغورث کے مت کے لوگ لوہیا یا مٹر بھی نہیں کھاتے تھے جس کے باعث یورپ
 کے مصنف بہت چکر مین پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اصلیت یہ ہے
 کہ فیتاغورث کے مت والوں نے اپنا علم مشرقی قوموں سے جن میں جنہو سوفسط (میں)
 لوگ بھی شامل تھے حاصل کیا تھا اور جن لوگ دودھ اور دہی کے ساتھ لوہیے
 و مٹر کو اسوجہ سے نہیں کھاتے ہیں کہ مٹھ کے لعاب کے ساتھ ملکر اس قسم کے لوہیے
 (بریان نقطہ لوہیے میں سب قسم کی دالیں شامل ہیں) والی شیاؤں بشمار چھوٹے (خور دہین
 سے نظر آنیوالے) کیڑوں کو پیدا کرتی ہیں جنکا ہاضمہ کے دوران میں مین ماس ہو جاتا ہے۔ ان بقیہ صور

۳۳ ملاحظہ ہو۔

توہیہ کے استعمال نہ کرنا اصول ایک ایسا امر ہے جسکا از قدیم زمانہ
 کے فیتاغورث کے پیروں نے کبھی نہیں ظاہر کیا اور جسکا بھیکہ مانہ حال
 کے دانشمندان کو نہیں ملائے (دیکھو چون فیلوز صاحب کی مٹریز
 اوف فری ہینری صفحہ ۱۹۸)

نہ غلط طور سے بلکہ بالکل ویسی ہی جیسی وہ ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں
بیان کرے اور سکواہران شاستر ستیہ گیان کہتے ہیں۔

(صفحہ ۲۳ The house holders Dharma)

ایک روایت جو کئی تعمیر رُموز سے تعلق رکھتی ہو گرنیڈ ماسٹر معمار ہی حرام آہن
کی موت کے بارہ مین ہے جو کچھ اختلاف کے ساتھ انجیل مقدس کے پرائیوٹ عہد
میں بھی ملتی ہے۔ ایک دفعہ سلیمان بادشاہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ
بنی اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مندر بنایا جائے اسکے لیے اُسے حرام شاہ ٹائمر
(صفحہ ۲۴) کی مدد حاصل کی اور حرام آہن گرنیڈ ماسٹر معماران کی نگرانی میں
ایک ایسا خدا کا ہیکل (مندر) بنانا شروع کیا جو زمین پر اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا
کام کے شروع میں تینوں گرنیڈ ماسٹروں نے یعنی شاہ سلیمان۔ شاہ حرام
اور ماسٹر معماران حرام آہن نے جو ایک بیوہ کا لڑکا تھا اس بات کا صدق دل سے
عہد کیا کہ ماسٹر کی دگری عطا نہیں کیا جائیگی جب تک کہ مندر کی تعمیر ختم نہ ہو جاوے۔
اور یہ بھی عہد کیا کہ تینوں کی موجودگی میں ہی دگری عطا کیا جائیگی اور اگر ان میں سے
مند کے ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی مر جاوے تو ماسٹر کی دگری معفود ہو جائیگی۔ اتفاق سے
ایسا ہوا کہ حرام آہن کو تین قاتلوں نے مار ڈالا جسکی وجہ سے ماسٹر کی دگری اُسکے
دوبارہ زندہ کیے جانیکے بغیر عطا نہیں ہو سکی۔ رُموز میں کسی نہ کسی طرح گرنیڈ ماسٹر
کے دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی سنائی جاتی تھی۔ کیونکہ گو وہ مر چکا تھا تاہم اُسکے لیے یہ معلوم تھا
کہ وہ دوبارہ جی اٹھائیگا۔

لب نان کے گھنے جنگل میں گوبھی ہے۔ دیکھو وہ کیسے راتے ہیں
 اُن مہو براوردیو دیا کے درختوں کو اور سڈیہ کے کاریگر فکی حکمت
 جلد اُنکی تبدیل ہدیت کر دیتی ہے۔ استاد کی مرضی
 اُن گڑھے بڑے کو وہ شکنیں عطا کرتی ہے جسکی سب
 اشیا کا موزونئی کے لحاظ سے تعریف کرتے ہیں۔ اے پطرسر ہو
 اصلی رُوز تیری کے درخت خالاء احساس (اعلیٰ الہی مقادیر) کو اپنی ہی زبان پر کرنا چاہتا
 جی۔ مار کچھ۔ ٹوٹیل

جیسا کہ ویٹ صاحب نے کہا ہے معاشی کا فن اپنے اصلی رُوز والے مفہوم میں زندگی کا
 فن ہے اور منظور شدہ اُمیدوار (apprentice) کی ڈگریں
 اوپر ایسی پابندی ڈالی جاتی ہے جس سے وہ اپنی ہی تعمیر اس طرح کی کرے کہ جس سے
 ایک عمارت اپنے کل حصوں میں کامل اور بنائیوالے کی عزت افزائی کا باعث

مستر براؤن فری میسنری کے صفحہ ۲۶۳ کے ذیل کا مضمون مقابلہ کیلئے
 پیش ہے :-

”اپنی خواہشات پر عمل نہ کر کے
 بلکہ اپنے جذبات کو اور بھی مغلوب کر کے
 میسنری کے قواعد کے مطابق عمل کر کے
 اور اون میں روزانہ ترقی کرتا“

ہر چیز پر غور و فکر کیا ہی تھا۔ تو یہ قیصر میں کی ڈگری کی انسانی سہ ماہی کی حقیقت
 کی عین عین اٹھ اٹھ رہا تھا۔ اس آواز کی آواز کی ڈگری میں پہنچ جاتا ہی
 جہاں اس خود آواز کا پھر میں ہوتا ہے۔ یہ دو ستونوں پر آواز اور جاکن نامی ہے
 تاہم یہ بڑا غور ہی تھا۔ اور کیا ان سے۔ یہی وہ پتھر ہے جسکو گمراہ
 انسان نے، دیکر دیا تھا لیکن جو دراصل روحانی صفات سے بھر پور ہے۔
 جیسا کہ انیل کی آیت میں لکھا ہے۔

”وہ پتھر جسکو انارون نے دیکر دیا وہ ہی حجاب کا تاج ہوا“
 وہ دونوں ستون پورب و یکجہ دونوں پر دنیا کو سنبھالے ہوئے قائم ہیں۔
 ”اسی لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ستون بڑا زیا آفتاب کو ظاہر کرتا ہی
 وہ ٹھیک ٹھیک راستہ لگا کر اس کو فاشل کر دیتا ہے۔“
 کی ڈگری میں اس کا مفہوم گہرا ہے۔ جاکن جس سے مطلب
 آل سس یعنی قوت ہے جو خلقت کا ضروری ضمیمہ ہے اور شاید
 ”آواز میں اس کا مشابہ قائم کرتا ہی“ (مسترز آف فری میسنری صفحہ ۲۷۱)
 حقیقت کے خیال کے متعلق

”مصر کے فلسفہ کے بائیان نے یہ قرار دیا تھا کہ انہما کے کمال و ترقی
 کا موجدوں اللہ تعالیٰ دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں ہے اور نہ وہ انہما آواز
 (متفق ہیں) ہے“ (جو اس بات صفحہ ۲۷۱)

نور کو بیت کا مجید اس وقت کھلتا ہے جب پرورش کرنے والا مقدس

روائل آج کی دگری کو حاصل کرتا ہے جب اوپر راز ظاہر ہوتا ہے اور اسکو اصل ضمیر
واحد متکلم کار مرتبایا جاتا ہے۔ گم شدہ لفظ لوگوس (روح ص ۵۵) ہے جو وہ خالق
بدقی (عقل) ہے جسکے باعث من کے اندھیرے کا ناش ہو کر اسمین روحانی مخلوق
کی خلقت ہوتی ہے۔ فن معماری کے متعلق زیادہ اہم رموز کی تعبیر حسب ذیل ہے۔

الیشیر۔ لفظی معنوں میں ایک قسم کا پتھر اسلئے سنگ ہستی یعنی ہستی کا

عنصر یا مادہ ہستی۔ آن گڑھا الیشیر معمولی انسان ہے جو اپنے

سے ناواقف اور باہری دنیا کی چمک دمک سے مدہوش ہے

کامل الیشیر وہ ماسٹر ہے جس نے اپنی کمیوں کو پورا کیا ہے اور

فضیلت کی پاکیزگی۔ چمک اور صفائی حاصل کی ہیں۔

سہ کار۔ مجدد کرنا یا قابو میں کرنا۔ لہذا خواہشات نفسانی کو مارنا

تاکہ نفس پر قابو حاصل ہو۔ لوج کے سوال و جواب میں نیلے

داخل ہونے والے ممبر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے آج اپنے

استاد کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے۔ ہاں۔ پھر سوال

ہوتا ہے وہ کن کپڑوں میں ملے ہوا تھا۔ جواب سلی جاکٹ اور

نیلے بریچز میں۔ یہاں اشارہ پر کار کے نیلے کے جسم سلی

جاکٹ تم اور فولادی سرون (نیلے بریچز) کی طرف ہے۔ اسکا

مطلب صاف طور سے انسانی افعال و خواہشات کو محدود

کرنا ہے جس سے نفس پر قابو ملے۔

نوا آیرانم - مین آچار یہ بھگوان کو نسا کر تباہون -

نوا اوچھایانم مین اوپادھیایے جیوان کو نسا کر تباہون -

نواوے سوٹا ہونم = مین سب ساد ہون کو نسا کر تباہون

ادم اس متبرک منتر کا سنسکرت زبان کے قواعد کے مطابق اختصار ہے اور سب قسم کے دیو و جات و بھوت اسکی تعظیم کرتے ہیں۔ فوٹے رایت صاحب مینو کا یجنڈ زائید ٹریڈیشن (Masonic Legends And Tradition) میں تحریر فرماتے ہیں کہ دو فری میسنری کے بموجب جنوک ایک اعلیٰ معمار (Mason) تھا اور خدا کے اصلی نام سے واقف تھا جسکو یہودیوں نے بعد میں کھو دیا۔ یہ نام صرف اُن لوگوں کو بتایا جاتا تھا جنکو رُ موز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایرا سیم کی اولاد اوسکو جاو لکھتے ہیں رُ موز مین

وہ آ (Om) یا ॐ (Aum) کے طور پر تھا اور زیادہ تر آخر کی تین حروف دالی شکل میں ہوتا تھا۔ چونکہ اور کوئی ایسی نام ایسا نہیں ہے جو پنج گوشہ مین آسکے اور جسکی دیو اور جات تعظیم کرتے ہوں اسلئے معقول قیاس ہوتا ہے کہ سلیمان کی انگشتری مین لفظ ا (۳) و م یا اوس سے مناسبت رکھنے والا کوئی عبرانی لفظ کندہ تھا۔ اس شکل کو

پٹا لفا (۵ + الف) اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اس مین یونانی حرف الف پانچ مختلف موقعوں پر پایا جاتا ہے (دیکھو کتاب دی پرفیکٹ ایشلر) کو رنیلٹس ایگر یا اسکے بارہ مین تحریر فرماتے ہیں (دیکھو حوالہ سابق صفحہ ۹۸)۔

پہلے باقی کے شریعت اور سکھ کے لئے جو جان پہچان کر رہا ہو سکے
 پانچ دوسری ششہوں کے لئے مردہ کے پاس نہ رہا وہ خدا کے لئے
 لئے پانچ نہ رہا وہ غیر مذہب کے لئے نہ رہا۔ پس اس نور و فی
 نچو پانچ میں بہت سے رموز شامل ہیں۔

حرف

سدا پانچ یعنی مٹی مخلوق۔ وہ ہے۔ انسانی فعل میں سے پانچ
 سے مل کر میں ہوا اور نیت اور ارادہ و کربانی کے خلاف ہو۔

دین و شش کرونگا کہ محبت سے یوں مل کر ہوا رہا = ہوا رہا
 یعنی رغبت و نفرت سے آزادی اور کوئی نہ رہا = نہ رہا
 مرنے سے سدا ہے پن وسدا پانچ کے پانچوں کی مدد سے اپنی
 زندگی میں عمل کر رہا۔

سائل — راستی (استقامت)

لیوئل

— (وہ پیمانہ جس سے سطح کا ہوا اریا یا ہوا رہا دیکھا جاسکے)
 طبیعت کا ہوا رہا پن جس میں سے پریشان کرنے والے
 اسباب غائب ہوں اور جو زندگی کے نشیب و فراز کو محض
 چھوٹے چھوٹے تعلقات ہستی سمجھے جسے دل میں ملن پیدا
 نہ ہو سکے اور نہ ایمان میں نلل ٹپر سکے (دیکھو پادری
 جے۔ ٹی۔ لاء۔ نس صاحب کی کتاب دی پرفیکٹ
 ایشیئر)

اسپرین - (Spermin) = وہ کپڑا جو پیشہ ور لوگ اپنی پوشاک کی حفاظت کے لیے اوپر سے اپنے آگے باندھ لیا کرتے ہیں
سفید اسپرین پاکیزگی کی نشانی ہے۔ فی الواقع دل و روح کی پاکیزگی مد نظر ہے۔

دائرہ کام کرنا - مرکز کاریگری کی اپنی ہی روح ہے اور دائرہ سے مراد دنیا ہے۔
اوستا دکاریگری اپنے تئیں اسی مرکز سے بنا کر شروع کرتا ہے کیونکہ مرکز سے شروع کر کے کوئی ماسٹر مین گمراہ نہیں ہو سکتا۔

چھوٹی موگری - دل (conscience) کی صدا ہے جسکو تمام بُرے

اور بہودہ خیالات کو دبائے رہنا چاہیے (دی پرفیکٹ ایشلر)

نامشہ - وہ تازگی (خوشی) جو محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

لوح کافرش - (سفید و سیاہ پتھروں کا) زندگی کے روشن و تاریک حادثے

(واقعات) جو تجربہ کی رنگ بزمی میں داخل ہیں۔

تختہ مسطح - (نقشہ نویسی کا تختہ) ایک نیک پاک دل کی لوح سادہ

جس پر روحانی تعمیر کے لیے خطوط و نقشے کھینچے جاسکیں۔

روشن ستارہ - خالص نور و روح و صفات الہی کی علامت۔

اقلیدس - علم العلوم جو خدا کو دائرہ اور مرکز کے سمجھے دیکھتا ہے جو لوگ

اسکے علمی رموز سے واقف ہیں وہ اس بات کو جان لیں گے کہ اقلیدس

کے مرکز کا مطلب ایک خاص قسم کی طبیعت ہے جو افعال کے

کوئی بین مشاوری نہ ہو۔ خط مستقیم علامت ہر مستقیم فراہمی
 کے فرض کی قطع نہ ہو نیوالی خوشی۔ سرور و غیرہ کی علامتی آوی
 کے متعلق ایک خط مستقیم کی پوری ہمدردی و وسوسہ مستقیم کے
 متعلق اس زاویہ کا کو یا قطع ہر۔ فرض (رسمت) کی علامت
 اس کا نصف قطر ہر۔ زاویہ عمادہ نا انصافی ہر ہمدردی اور دیوٹی
 (فرض) کا پورا ملاپ انصاف ہر جو نوے دگری کے زاویہ کے برابر ہر
 علامتی عمود استقلال دو مانند شیشی و پر ہر نگاری ہر جبکہ علامتی
 کعب (تین سطح والی چیز) سے مراد عمل سے تعلق رکھنے والے
 قوانین نہ جب سے ہے (جلد اسمعجات ۲۵۲ و ۲۵۳)

(The new Encyclopedia of the monomony)

مثبت نہ و ثلثت یا سہ گونہ جو اہر بھیج اعتقاد۔ بھیج گیان اور
 بھیج پاتریر عمل کی علامت ہر۔

بین خیال کرتا ہوں کہ اب مجھ کو خفیہ روز کے اس حصہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے
 جو کیمیا کے جامہ میں اپنے راز کو چھپاتا ہے۔ بیان بھی ہم انہماک کو ایک انسانی
 عمر کی مخصوص اصطلاحات کو جو ناقص دماغ توں کو مٹنے اور چاندی میں بدست
 سے تعلق رکھتا ہے قبول کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اصطلاحات کا مفہوم ایک معنی سے
 دوسرے معنی میں او میں باہمی مقصد کی چوٹی پر کہ ناقص مادہ کو سب سے زیادہ
 بیش قیمت سے میں بدل دین گھوٹا ہر۔ جس طرح کہ دنیا دار کی کیمیا کو ہٹالی میں

میں پھلے ہوئے پتیل کو سونے میں جو سب دھاتوں کا بادشاہ ہے بدلتا چاہتا ہے
 اور سیطرہ زندگی کا کیمیا و ذلیل گنہگار کو شدہ پرتا مانتا ہے اور جیسے کہ سونا زنگ
 اور ناپاکی سے آزاد ہے اور سیطرہ سے برتا میں ہمیشہ کے لیے آفت۔ بد قسمتی اور
 گردش ایام سے محفوظ ہے۔ بلیک ایگل (Black Eagle)
 یہ ایک خفیہ رموز کی سوسائٹی کا نام تھا) کی رسوم میں ان مسائل کو سوال
 و جواب کی شکل میں قائم کیا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ سونا کوئی دھات
 مادی خیال سے نہیں ہر لحاظ اسکے کہ وہ کلیتاً نور ہے اور علامت الہی ہے کیونکہ وہ رنگ سے
 محفوظ ہے (The new Emerald of the maximum) جلد ۲ صفحہ ۳۵۰
 عالمگیر متحلی جسکو کیمیا گروں نے ہر جگہ ڈھونڈھا پرتا مانتا کی بھگتی ہے یعنی کمال اور آئندہ
 کے اوس آدرش (نمونہ یا خیال) کے لیے جسکو ہر روح صحیح اعتقاد سے
 از سر نو جنم پا کر خود حاصل کر لیتی ہے اچل بھگتی۔ اے۔ اے۔ اے۔ ویٹ صاحب نے
 ذیل کا دلچسپ نوٹ اس مضمون پر لکھا ہے۔

”قدیم زمانہ کے کیمیا گر ایک ایسی چیز کے متلاشی رہا کرتے تھے
 جسکو وہ عالمگیر متحلی کہتے تھے کچھ آدمیوں نے جنہوں نے
 ان کے الفاظ کو لفظی معنوں میں سمجھا ان کا مضحکہ اڑایا کہ انھوں نے
 یہ خیال کیا کہ ایسی چیز تو بل میں بند ہو سکتی ہے۔ مگر انسان میں
 ایک ایسی صفت ہے جو اپنے طریق پر عالمگیر متحلی ہے جس کے اثر سے
 تمام بیرونی اشیاء کی تبدیل ہو جاتی ہے اور استعلا

بیعت خادین اور کئے نام کو کہتے ہیں یہ بادشاہ ہرگز پرست سائون
 میں دسائی ہوگی اسکو اپنی خفیہ اور غریب کے یہ ضرورت ہے۔
 یہ پیرہ تائی بلیق کا عہد (صفت) ہے جو شخص نہ میں سخت کو
 کہتا ہے اور خود اپنا گرو بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے
 بدینک کہ خدا خود میں معلم نہ بنے (نیز اور جو) اور عتیق
 اپنی ہی دائرہ ہستی میں ایک خفیہ پناہ گاہ پائے جس میں آخر کے
 بڑے اور ناجید آشکار ہو۔

جلد ۱۴ نمبر ۲۰ The new Encyclo. of the Museum

پہلو ہے۔ پیو مار کے بموجب ترہنکرون کے کہے ہوئے اصولوں پر ایمان لانا سچا
اعتقاد ہے۔ تنوں کا گمان جیسا جین شاستر میں بتایا گیا ہے سچا علم ہے۔ اور ان اصولوں پر
عمل کرنا جو جین مت میں گہرست اور سادہ ہو کے لئے بنائے گئے ہیں سچا چارتر یا عمل ہے۔
لیکن چونکہ روح خود دراصل پرانا ہے اسلئے وہ خود ہی سچے اعتقاد سچے گمان اور
سچے چارتر کی محسوس مورتی ہے۔ درہم سنکرہ کی تفسیر میں جسکا اہی و الہ دیا گیا ہے۔
مسٹر ایس۔ سی۔ گونٹال صاحب لکھتے ہیں:-

”پورن (سچا) اعتقاد سچا علم اور سچا چارتر معمولی طور سے موکش
کے باعث نہیں حالانکہ دراصل ان تینوں گنوں سے متصف آتما ہی
خود نجات کا کارن ہے“ (دیکھو ایس۔ بی۔ جے جلد ۱ صفحہ ۱۱۰)۔
یہی وجہ ہے کہ اپنی ماہیت کو جاننے والا آتما اپنے بارہ میں یہ کہنے کا مجاز ہے کہ
”میں راہ حق اور زندگی ہوں“

وہ سلسلہ ہی جس میں ان تینوں صفات کا ذکر آیا ہے بڑا بامعنی ہے کیونکہ یہ اس
سلسلہ میں ہمیشہ جین شاستروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ مسٹر جے۔ ایل۔ جینی
صاحب کے توارتھ سوتر کے ترجمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو ایس۔ بی۔ جے
کی دوسری جلد ہے۔

”ان میں سے سچا اعتقاد بنیاد ہے جس پر باقی دونوں امور قائم ہیں۔“
سچے علم کے پہلے اسکا حاصل ہونا ضروری ہے۔ وہ علت ہے اور سچا
علم معلول ہے۔ سچے گمان میں سچا اعتقاد ہمیشہ شامل ہے۔ اسی طرح پر
سچا چارتر سچے گمان سے ہوتا ہے جو اسکے پیشتر ہوتا ہے اور سچے
چارتر میں سچا گمان اور سچا اعتقاد شامل ہیں۔ اسوجہ سے ہم سوتر میں
پہلے سچا اعتقاد پر سچا گمان اور سچے آخر میں سچا چارتر دیا ہوا پاتے ہیں۔“

دینی و تاریخی مت کے ساتھ ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں
 ایک زمانہ میں ایشیا کے نام مغربی تسمیہ میں ہندوستان کی سرحد سے بلکہ روم
 تک پہنچا ہوا تھا۔ یہ گمان کم تعلیمت میں تو سرور ہی تھا خواہ نام میں
 کسی زمین مذہبی ہو۔ یہ مطلب سے قیاس کیا گیا ہے کہ سندھ و ایرون کے مابین کا ملک
 جس کی قوم کے بوجہ جو اس کے درمیان صاحب کو بقام پونا کیوی سندھ اور میں شہاب
 ہوئے تھے اور ہندوؤں میں اس کے بوجہ جس میں شاہ شہی کو یوں اور مٹی اور ہاں اس شہر
 شاہ مٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ درون اندر اور سندھ و ایشیائی کماروں کی
 پرستش تھی کے مابین جو جوین صدی قبل مسیح کے دور دراز زمانہ میں ہوتی تھی۔
 یہ امر اس بات کی ذرا بہت شہادت ہے کہ اس قدیم زمانہ میں ہندوستانی اگر
 ہاں ایشیا کو چمک تک حکمران تھے۔ مین موٹن صاحب کی اس رائے سے اتفاق
 کرنے پر راضی ہونا کہ اس امر سے غالباً بھڑا کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ
 آریادک بادشاہ تھے کہ یہیت دین کے اصلی باشندے تھے جس پر آریاؤں نے
 فتح پائی تھی۔ اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کچھ آریا لوگ تاریخی زمانہ سے
 بیشتر مغرب کی طرف چلے گئے تھے جیسا کہ بعض عالموں کا خیال ہے۔

ایران کے بارہا بادشاہ ہندوستانی آریاؤں کی ایک شاخ معلوم ہوتے ہیں
 جو کہ بہت قدیم زمانہ میں فارس میں جا کر بسے تھے اور ہندوستانی آریاؤں کے خیالات
 و رسومات اپنے ساتھ لے گئے تھے جیسا کہ بابو گنگا پرشاد صاحب نے جنکی
 رائے اس معاملہ میں یورپین محققین کی رائے سے متفق معلوم پڑتی ہے
 اپنی کتاب *History of Religions in India* میں
 پورے طور سے ثابت کر دیا ہے۔ آریا کے بادشاہ اسرخی پال (۱۲۷۱-۱۲۷۸
 قبل مسیح) کے کتب خانہ کی ایک تختی ملی ہے جسکی تحریر سے مترا اور شمس کی ایک

ہونا پایا جاتا ہے جبکہ اسبرمزاںش فی الحقیقت اسریا کے لوگوں کی زبان میں ایران کے خدا اہور (دسنکرت زبان کا انسر) مزدہ کا نام ہے (دیکھو ای - آر - ای جلد ۱ صفحہ ۵۴) - پلوٹرک ہکوتاتا ہے کہ مہتر کی پرستش روم میں سسلی کے بحری ڈاکون نے جو سٹہ قبل مسیح میں گرفتار ہوئے تھے پوچھائی تھی (حوالہ سابق صفحہ ۵۵) -

مہتر اسے کیا مراد ہے - ۹ اسکے بارہ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مہتر اور اسکادوت ورون روشنی کے دیوتا مانے جاتے ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں گیان یا دہرم کے کسی پہلو کے روپک ہیں - میترون کا دیوتا ہے اور ورون رات کا دن اور رات غالباً روح کی اصلی اور ناپاکی کی حالتوں کا اظہار کرتے ہیں - اسطور پر مہتر (جسکے لفظی معنی دوست کے ہیں) ابی دانتش یا الہام یا سمجھ کو جو انسان کی بڑی کار آمد دوست ہے ظاہر کرتا ہے اور ورون زندگی کے کسی خاص فعل کو جو آؤگون کی حالت میں پایا جاوے - چنانچہ ورون جانداروں کی قسمت کا نصف بھینٹ ہے جو خود بخود قانون قدرت کے تابع بنتی رہتی ہے - ورون کا ہندو دیوتاؤن کے کارناموں میں اسطور پر ذکر آیا ہے :-

”اوسکی نگاہ تیز کہی جاتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کے دلون کی بات کو جانتا ہے - وہ دیوتاؤن اور انسانوں کا راجہ ہے - وہ بلوان اور خوفناک ہے - اور کوئی اسکے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے - وہ عالم کا حکمران شہنشاہ ہے - وہ ہی سورج کو آسمان میں طلوع کراتا ہے - وہ ہوائیں جو چلتی ہیں محض اسکے سانس ہیں - اسنے دریاؤن کے راستے کہو دے ہیں جو اسکے حکم سے بہتے ہیں - اور اسنے سمندر کے عمق کو بنایا ہے - اسکے احکام مقررہ ہیں - اوندکو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے - اوندکے نفاذ سے چاند روشنی میں چلتا ہے“

میں نے دیکھا ہے جو اس وقت آسمان میں نظر آتے ہیں وہ زمین میں پیپ ہوتے ہیں
 جو زمین کو گھسنے والی چیز ہیں اور کبھی نہ سونے والے دریا اور سسکی
 کی آواز اور برف کی آواز سن سکتے ہیں۔ لیکن وہ آسمان میں پھرتے ہیں
 اور بہت دور اور بڑے بڑے گزرتے ہیں اور اس کے رُخ کو اور سمندر میں
 چہاروں کے راستوں کو جانتا ہے اور تمام پوشیدہ باتوں کو
 جانتا ہے۔ آج تک جوئی زمین یا آئینہ ہوئی دیکھتا ہے۔ وہ انسانوں کو
 بیوقوف اور بے ہوش بنا رہا ہے۔

”وہ کے پاس آسمان سے اور ہر تمام دنیا میں چاروں طرف
 بڑھتے ہیں۔“

”اور ان کی ہزاروں آنکھیں دور سے دور مقاموں تک زمین
 میں دیکھتی ہیں۔“

”اور جو کچھ پہلے میں اور زمین پر اور جو آسمان کے باہر ہے۔
 وہ سب وہ دونوں بادشاہ کے سامنے ہیں صاف موجود ہے۔
 ”ہر ایک کی روح کی آنکھوں کی پوشیدہ جھلکوں کو وہ گنتا ہے۔
 ”وہ ہر دنیا کے ڈانچے کو اسطرح پر مادی ہوئے ہے جیسے کوئی پاس
 پہنکنے والا پاس پٹیکے۔“

”وہ کراہ دار پہنڈے۔ اسے خدا۔ جو تو پہنکتا ہے۔“

”اور میں سب جو دونوں کو پہنچ جانے دے لیکن سب کو نکلوانے کے لیے۔“

(پہلے وہ اس کے سامنے آئے اور اس کے سامنے آئے)

”وہ دونوں کی سب باتوں پر شک نہ کرنا خیال میں بچہ (قدرت) کی سب باتوں سے جسکی
 ہر طرف ہر طرف میں ہے۔ اس کی ہر طرف میں ہے اور یہ جسکی مانتا ہے۔ خدا ممکن ہے۔“

جبکہ ایک ایسے قانون کی کہی غلطی نہ کرنے والی صحت جو مختلف اشیاء کے درجہ کے ذریعہ سے نافذ ہوتا ہے واقعی انصاف کا ایسا نمونہ ہے جس تک پہنچنے کی کوشش میں انسانی سچ کہی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ستر کی ہمہ دانی خالص روح کی ہمہ دانی ہے اور درون کی اس شاعرانہ ہمہ دانی سے بالکل مختلف ہے۔

پارسیوں میں ہتھرے اے اور امزدہ کی بڑا بری کا درجہ حاصل کیا جو کہتا ہے :-

”جب میں نے ہتھرے کو وسیع چراگا ہوں کا خداوند بنایا تب اسی پیغمبر میں نے اگلے پیغمبر یعنی اور امزدہ کے مانند قربانی اور حمد کا معبود بنایا۔“

(نیش ۱۰-۱)

ہتھرے کو درمیانی ہی کہتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسیح کے طور پر مانا جاتا تھا۔ ہتھرا عام طور سے تصویروں میں بل کو قتل کرتے ہوئے پایا جاتا ہے جو قربانی کے سلسلہ میں مولیشی پن یعنی چالٹ (یا خواہشات نفسانی) کی علامت ہے۔ ہتھرا وہ پارسیوں کے خیال کی مزید مطابقت دکھانے کے لئے مین ذیل کے قابل غور مضمون کا حوالہ دیتا ہوں (دیکھو ای-آر-ای جلد ۹ صفحہ ۵۶۸) :-

”جیسے اور امزدہ کے ارد گرد اخلاقی خداوندوں کا دربار لگتا ہے

اسی طور پر ہندوستان کا دانشمند آسٹر ہی مذہبی اصولوں کے روپوں یعنی روشنی کے دیوتاؤں میں اول ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہندوستان میں

ان اصولوں میں ہم پہاگ یعنی خوش قسمتی۔ انش (ہندو مذہب)

یعنی حصہ۔ دکش یعنی قابلیت وغیرہ کو پاتے ہیں۔ اگر وہ ہتھرا

نہیں ہیں جو پارسیوں کے فرشتے ہیں تو یہ محض اتفاق کی بات ہے۔

کیونکہ ایران کے مختلف مذہبی عقائد کے روپوں سے مطابقت رکھتے ہیں

روپک ویدوں کے ربوز میں ہی پائے جاتے ہیں۔ صرف یہ تاہی

ایشان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے صاحبزادے کو ملایا ہے۔
 نہیں ہے بلکہ اسی طرح نہایت بڑی کو ملا ہے۔ ہر سہ ارمی نے مستان
 دانش کے بیشتر ویزوں کی بدشاہت سے جو جیسے کشمیر اور پراثر
 کی تعلیم سے یہودیات یعنی اہانت واری ہو رہا تھا اس کے بارے
 میں کہہ دیجئے کہ (دو ہجرت) کا خیال کوہ زمین اس کا ذکر نہیں کیا
 زما ہر وہ تعلیم بندہ وستانوں کی انقلابی لغت میں معلوم ہوتا ہے
 یا باجائے تہ کو نگہ دید کے یہاں یونین و ایکہ سوسیس یعنی پاک من
 و ایکہ آتا ہوا

شہ سے ویزوں کے انقلابی کی مطابقت ہی پارسی مذہب میں پائی جاتی ہے۔
 ”جب ابورامزہ نے رواج کا بنایا جو جامع ہر ستاروں سے
 مزین ہے چھپن لیا ہے بہتر اور رشتہ اور پاک آرمی کے ہمراہ
 جس کا شروع ہے اور خاتم ہے وہاں ہے (یشت ۱۳-۲۰)
 ای۔ آکر۔ ای جلد ۵ صفحہ ۵۶۸۔“

نام کے آؤتھ سیز (Ouths) کے طور پر ویزوں کی تشبیہ
 جاننے سے دیکھا جاسکتا ہے کہ بدشاہ ہے۔ اسیر یاوے بی لوشیا کے دیہ اکون
 میں چند راویوں کا کہنا جاتا ہے بڑے اونچے درجہ کا دیہ تھا (ای۔ آکر۔ ای جلد ۹
 صفحہ ۵۰)۔ بدشاہ کے مذہب میں ہی جاننے کو بڑے مقرب فرشتوں کے
 رہتے اس مقام پر آیا ہے کہ وہ بار بار تو یعنی مرشد یا مربی (انسان)
 کہا گیا ہے (ای۔ آکر۔ ای جلد ۵ صفحہ ۵۶۸ بحوالہ یشت ۷-۳)۔

دیکھا کہ اس کے متعلق ہی ایرانی خیال کا عقیدہ ہر مقام پر نمایاں ہے۔
 ایک فرما صاحب کے بموجب ایہ کہو ایس۔ بی۔ ای جلد ۱۰ صفحہ ۷۰۔“

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سخت اقتباسی ہے

اور ٹھیک اُس حد تک کہ جہاں تک اس میں رنگ اور افسانہ نہیں

پائے جاتے ہیں اسکی گہیر تا ظاہر ہے“

لکراصلیت یہ ہے کہ وہ خیالی اقتباس اور افسانہ سازی دونوں کے پہلو لئے

ہوئے ہے۔ اسکا کوئی جزو تاریخی طور سے پڑھنے کے لئے نہیں لکھا گیا نہ وہ جزوی

جس میں صدیوں مدتوں سلطنتوں اور برسوں کا ذکر ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم آج

ہر ایک اکیڑ کے راز کو جسے زندگی کے اس مقدس نائٹک میں حصہ لیا ہے نہ سمجھ

پائیں۔ مگر تسنن ہی ہمارا علم اسقدر کم نہیں ہے کہ ہم اسکی پلاٹ کا اطمینان اور یقین

کے ساتھ خاکہ نہ کھینچ سکیں۔

اہور امزردہ سے مراد حیات کے اُس پہلو سے ہے جسے دہرم کہتے ہیں یعنی

دہرم نارگ سے۔ لفظ اہور اسسکرت اسٹر کے برابر ہے جسکے معنی ایشور یا رب ہوتے

ہیں اور امزردہ کی مطابقت میدھس سے ہے جس کا مفہوم سنسکرت میں سائنس کا ہے

اس لئے اہور امزردہ الہی دہرم گیان یعنی حیات جادواری کے سائنس کا روپ

(رूपक) ہے۔ اور امزردہ جو پہلوی اور ہرزد کی جسکو عام طور سے اہورہ امزردہ

کہتے ہیں فارسی شکل ہے کہی نہ ختم ہونے والی دوائی روشنی میں رہتا ہے کیونکہ دہرم کا

اصلی وجود نور خالص میں ہی ممکن ہے جو کہی نہ ختم ہونے والی دائمی روشنی ہے۔

دشمن بدی یعنی تاریکی ہے جو اسقدر گہری ہے کہ تم اُسے ہاتھ سے پکڑ سکتے

ہو (ای۔ آر۔ ای جلد ۹ صفحہ ۵۶)۔ یہ پوری علامت مادہ کی ہے جس میں بدی

کا تو اس سہتان (قیام) ہے۔

ارواح کے ہر شٹ کرنے والے کی ہستی شکنڈ گونا نیک و جار کے مصنف نے

حسب ذیل دلیل سے ثابت کی ہے۔

..... روح کی طاقت کی ضرورت سے روح کی طاقت کی
 وگرنہ یہ ثابت ہوتا۔ کہ روح کی طاقت اور کرامات سے انسان کو
 خیالات، افکار اور اعمال کے لئے ہمارے ہر شے کرنے والے کا
 وجود ثابت ہوتا ہے۔ پس سب باتوں پر لحاظ کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ روح ان کا کوئی کرامت کرنے والا ہے۔“

محقق و مصنف پانڈیٹ کے بعد اٹھا اور کہہ سکتا تھا کہ ایک جوہر
 ہستی کے لئے ہر شے کے لئے ہر شے کرنے والا ہی ضرور کوئی جوہر ہونا چاہیے۔
 اس نا پاک کی تہذیب و دیانت میں وہ (ایس۔ بی۔ ای) جلد ۲۲ صفحہ ۲۲ (۲۲) میں
 اس طرح جو روح ہے۔

”اور اس میں شیطان نے انہوں کو اور خلیفوں کو اور مائیں
 خلیفین کو اپنے ناجائز و غول (اختصاص) سے پیدا کیا۔“
 یہ شیطانی خواہش انسانی عالمی۔ فقہ و روح کی دیگر قسم کی بری صفات و
 جذبات میں جو اوس میں اوتہ کے اختلاط سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو دراصل
 تینوں کے آئندہ اور بندہ کے اصول میں چکا ذکر ہم مذہبی ساتھی کے سلسلہ
 میں کر چکے ہیں۔ یہ امر زاد سیرم (باب ۲-۹) سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔

”..... کل رو سے زمین پر سائب پھو اور بہت اقسام کے
 اندر اسان حشرات اخرض تھے اور اسوائے دیگر اقسام کے
 جو پائے نہ گئے والے کیر و دق میں بہت تھے۔ زمین کسی جگہ پر
 ان مخلوقات سے خالی نہ تھی یہاں تک کہ مٹی کی ٹوک سے
 براہر ہی جگہ نہیں تھی جس میں یہ کیر و دق نہ بہر گئے ہوں۔“
 زاد سیرم کے جو تھے باب کی دسویں آیت میں اس میں کے بارہ میں ہے

کہا گیا ہے کہ وہ اہور امزردہ کے مخلوقات کی صورت کو بگاڑ ڈالتا ہے جس سے یہی ایک مادی جوہر کا وجود مفہوم ہوتا ہے۔

اس بد صورتی کی تشریح بشکند گمانک و چار (باب ۲-۶-۹) میں حسب ذیل کی گئی ہے۔

”ضرر پہونچنا یا پہونچنا خواہ وہ کسی طرح سے کیون نہ ہوں واقع نہیں ہوتے بجز اختلاف ماہیت کے اور بجز اسکے کہ وہ ایسی اشیا کی ماہین ہوں جنکی خاصیت ایک دوسرے کے مخالف ہے کیونکہ ایک ہی خاصیت والوں میں مرضی اور اتفاق ایک دوسرے کے ساتھ یکساں ہوتے ہیں اور وہاں نہ ضرر پہونچنا ہوتا ہے اور نہ ضرر پہونچنا۔ اور وہ جو مخالف خاصیت کے ہیں وہ اپنی طبعی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کے غارت گر اور ضرر رسان ہوتے ہیں چاہے جس طرح پر ادنکا اختلاف ہو۔ یکساں خاصیت والے اپنے اتفاق اور طبیعت کی یگانگت کی وجہ سے زندہ دل کار گزار اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں (ایس۔ بی۔ ای جلد ۲۴ صفحہ ۱۲۳)۔“

تب اہور امزردہ کی قدرت کلی کی کیا وقعت ہے اگر وہ اہرمین کو نہیں ہوسکتا ہے۔ جواب یہ ہے (حوالہ سابق صفحات ۱۲۴ و ۱۲۵) :-

..... اہرمین کے بڑے افعال اور بڑی برائی خاصیت اور

بڑی طبیعت کی وجہ سے ہوتے ہیں جو بحیثیت نپیت کے اوس کے

دائمی اوصاف ہیں۔ اہور امزردہ کی قدرت کلی وہ ہے جو سب ممکنات

پر ہے اور اوس سے محدود ہے۔ اگرچہ یہ کہنا کہ خالق

(۳) اس پرستی اور حق سے دہنزدی۔

(۴) پرستش اور تہمت سے محفوظ رکھنے والی سلامتی۔

(۵) اس پرستش تہمت سے دوامی ذخیرہ کی۔

یہ چھ بڑے مذہبی تہمت ہیں۔ جنہیں ان کے مخالفین جنہیں ان کے سرور اور اس پرستی سے

برکات کا مقام فراغت ہے اور جو امور اور مشورہ کے مخلوق حق سے من سے اور کچھ

بدخواہ سے برکت اور اس باب ۱۲۰ آیات اور ۲۱) باقی میں سے آگوستین کا یہ کام ہے

کہ وہ بڑے خیالات اور کچھ سے پیدا کرتا ہے۔ تروست نافرمانی اور ای کا پیدا

کرنے والا ہے۔ تروست اور دغ تو ہے۔ ازسک بغض ہے۔ اکتاش دلشے

یعنی کہ نیوا۔ آز لا بچ ہے۔ تائیم عفتہ ہے اور تائیم ناپاکی اور گندگی پیدا کرتا ہے۔

اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں سے شیطانی اور تہمت کار پر دان میں

..... پرستش اور بڑا ہے کے پلید ہیں بدبو سٹرن اور گندگی

کے لانے والے ہیں جو بہت ہیں بے شمار ہیں اور جو بدی میں مشہور ہیں اور ان

سب کے جزو انسانوں میں ملے ہوئے ہیں اور ان کے اوصاف انسانوں میں

میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے نئے جنہیں مخلوق کے نئے گناہوں سے

پیدا ہوئے ہیں اور جو سابق باب ۲۰ کیونکہ بڑے خیالات بڑے الفاظ اور

بڑے اعمال سے شیطانی پیدا ہوئے ہیں اور ان سے ادنا وقت پہنچتی ہے اس لیے

یہ کہا گیا ہے: "انفس پرستی نہ کرنا کہ تیرے ہی گروہوں سے تم کو نقصان اور ضرر پہنچا دے"

وینا سے مینوٹ (خود باب ۲-۲۳ و ۲۴)۔ یہی خیال تحت کی تحریر میں ہی پایا

جاتا ہے:-

..... جنہیں پرستی کرنے کی تھی اور شیطانی اور جنہیں ان کی

خدمت کی تھی (حوالہ سابق باب ۲-۲۴ و ۲۵) [۱۷۳].....

اور چونکہ اس کی رائے بہن جبکہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے
 تہہ شیطان تک نہیں پہنچتی مگر وہ پوجا و دوسرے مقامات پر کی جاتی ہے
 جب کہ اسے لوگ ٹھیک طور پر نہیں کرتے جیٹون تک پہنچتی ہے کیونکہ
 پوجا میں کوئی درمیانی حالت نہیں ہے۔ یا تو وہ فرشتوں تک یا شیطان
 تک پہنچتی ہے۔ (شائستہ لاشائست باب ۹-۵)۔

فرشتے ہمارے افعال سے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے روح کی بڑی
 خصلتوں کے مخالفین کے طور پر موجود ہیں۔ پس روح کی شیطانی حرکات کے ناش کرنے
 ہی سے ان کا ظہور ہوتا ہے لیکن وہ اس طور سے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ
 دہرم گیان (ادب مرشد) کی مخلوق تصور کئے جاتے ہیں جس کے مدی جلال سے
 وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو برکتیں اور نعمتیں دیتے ہیں
 کیونکہ یہودی ایسی نیک صفات کا صلہ ہے جیسے پاک خیالات۔ روحانی پاکیزگی
 وغیرہ۔ فرشتے روشنی کی اقلیم میں دہرم گیان کے جلال میں رہتے ہیں جن کی حفاظت
 کے لئے سمجھ کی تفصیل قائم ہے (زاد میرم باب ۵-۱) جس کو ربی روح ابورائزہ نے بنایا ہے۔
 خلقت کے دیگر اقسام میں ہر چیز کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتی ہے جو مذہب یا اس کے
 مخالف بے دینی سے تعلق رکھتی ہو۔ موت روحانیت کے محروم ہونے کو کہتے ہیں۔ پھر
 بد اعتقادی کی غلامت کو اور گائے روحانی راہستہ بازی کو۔ ایسرائی لوگوں سے مراد
 ابور۔ مرشد کے پاک معتقدوں سے ہے۔ ارمینی اعلیٰ راہستہ بازی ہے اور گائیوں کی
 روح زاہدون کی آتما ہے جو بیسج (نجات دہندہ) کی آمد کے لئے رو رہی ہے۔ خلقت
 کے تمام دیگر محکموں میں بھی اسی قسم کے روپک پائے جاتے ہیں۔ اس امر کا بیان بہت
 صاف طور سے بندیش کے ادنیسویں باب میں کیا گیا ہے جس میں سے میں حسب ذیل
 قابل غور خلاصہ پیش کروں گا۔

معزلی و شمال معزلی ملکوں میں گذشتہ زمانہ میں مروج تھے۔

میں امید کرتا ہوں کہ پارسى لوگ اب اطمینان سے خاموش نہیں ہینگے جب تک کہ وہ اس کل معمرہ کو حل نہ کر لیں جو قدرتناؤن کے لئے بمقابلہ ایک بالکل اجنب شخص کے جو انکے دستور و رواج اور بالخصوص اونکی زبان اور روایات سے ناواقف ہے

زیادہ آسان ہوگا۔ میں نے بہت تفتیش کو بتانے کے لئے یہاں پر کافی کہا ہے اور میرے خیال میں پارسوں کی ایک کارپرداز اور قابل سرگرم حبستارے سے ایک

ہوڑے ہی عرصہ میں اپنے دہرم کے پاک واد پنے مندر کو از سر نو ساخت کرنے میں کوئی وقت نہ ہوگی۔ گراؤن کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیو کہ اونکی مقدس کتابوں کے بموجب الہام بے مثل اور مزد کی نیکی اور ہمہ دانی ہے (نبدیس باب ۱- آیت ۲)۔

اور اسکا تعلق دونوں جوہروں کے انتلاط کی تشریح سے ہے (حوالہ سابق آیت ۳)۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ شاستر کا تشبیہی مضمون صرف سائنس مذہب کے اصولوں کو جسکی بیشمار صورتیں بطور فرشتوں انسانوں وغیرہ کے باندھی گئی ہیں مد نظر رکھ کر سمجھیں آسکتا ہے۔ اسلئے ٹھیک ٹھیک علم (یا سائنس) ہی رموز مذاہب کے انکشاف اور خفیہ روایات کے رنگ آلودہ تالان کو کھولنے کے لئے اصلی کنجی ہے۔

خلقت کی ترتیب کے اختتام پر غور کرتے ہوئے یہ امر قابل لحاظ ہے کہ خود قیامت کا ٹھیک وہ ہی علمی مفہوم ہے جو نجات یا نردان کا ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے (یا سنا ۱۹-۹) :-
”اور اون دونوں جوہروں میں سے زیادہ فیاض (وہو۔ امزدہ)

نے مجھ [زردشت] کو پاکیزگی کی کل خلقت بتلا دی جو اب موجود ہے اور جو جو دین آ رہی ہے اور جو آئندہ وجود میں آوگی ایسی زندگی کے چرتر اور حصول مدعا کے لحاظ سے جو ہو امزدہ کی بگہتی میں غرق ہو“

بالکل غارت کر دوں اور جو کچھ اسطور پر ہے وہ دنیا میں آخری ذی روح
 تک ہے حتیٰ کہ وہ (دونوں جو ہر) لہتہ انسانوں میں ہی حلول کرتے ہیں
 اور بدون کے بالکل بد ہونے کی وجہ سے اولکناش پورے طور پر جانا
 ہوا ہے۔ اذرا سی طور پر اوس شخص کا کامل دہان (تصور) جو راست باز
 ہے اور ہر مغز کی ہمیشگی کی امید ہے۔ (ایس بی۔ ای جلد ۵ صفحہ ۱۶۸)۔

زردشت اسلئے دنیا کا نجات دینے والا نہیں ہے بلکہ اوسی قسم کی خدائی صورت ہے
 جیسے مختلف مذاہب کے مسیح مثلاً کرشن۔ یسوع۔ تمذ وغیرہ۔

قیامت میں چیزوں کے از سر نو ترتیب پانے سے صرف جو ہر روح کی پاکیزگی کو
 مراد ہے جسکو شاعرانہ خیال میں دنیا کی نو ترتیبی باندھا ہے کیونکہ جو ہر روح کو اوس میں
 سے مادہ کے سبب بدون کو نیکی اور بدی کے ترک سے علیحدہ کر کے پاک کرنا ہے۔
 پرماتما بن نیکی اور بدی دونوں سے اوپر ہے اور اپنی ہی ذات کے خالص تصور کا نام ہے
 لیکن نیکی ادا گون کی ادنیٰ ہی باعث ہوتی ہے جتنی بدی۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر
 ہے کہ نیکی سے پیدا ہونے والی قید کم ناگوار اور زیادہ تر خوشگوار ہوتی ہے اور بدی
 سے پیدا ہونے والی بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت۔

قیامت کی آخری نو ترتیبی کے متعلق یہ صاف طور سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بالکل
 ہی نئی چیز کی خلقت نہیں ہوگی کہ جسکا کوئی وجود پہلے نہ تھا یعنی ادن اور صاف کی طرح
 نہ ہوگی جو روح اور مادہ کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں جو نہ تو خالص روح اور نہ خالص
 مادہ ہی میں پائے جاتے ہیں بلکہ جبکی پیدائش کہنا چاہیے کہ مجرہ کے طور پر نیستی سے
 ہوتی ہے۔ اسلئے یہ کہا گیا ہے:

”دی یکہو جبکہ وہ پیدا کر دیا گیا جسکا وجود نہ تھا تو اسکا جو پہلے تھا از سر نو
 پیدا ہونا کیونکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ اسوقت پر تہوی کی روح سے

پڑتی، اعلیٰ بائیسٹی۔ جس سے خوب یاد ہون سے بالی اور نین سے تھک گئی
 ہو کہ جب وہ اپنی طاقت میں نہ آئے ہو وہ کئے گئے تھے (بگڈ مشغلبہ)
 ۲۔ آیت ۱۰۔

اٹھ اٹھ کر، روح کے چند اوصاف میں جو مادہ کے اختلاط سے ذرا مل
 ہو جاتے ہیں اور بگاڑ کر تب قدرتی فعل یا انہار (ناپکی کی طاقت میں
 چند رہتا ہے۔

یہ کسے بڑھ کر، وایت اس مسئلہ کو پورے طور پر واضح کرتی ہے وہ وہاں
 یہ ہے: دنیا میں ایک بڑی آفت آتی ہے اور اس پر وہ نے بہشت کے
 بادشاہ کو ایک رابطہ ماننے کی ہدایت کی جس میں موسیٰ کو جہلانے والے جو
 کارآمد جانور مرد اور عورتیں سب سے عمدہ اور بہت ہی خوبصورت اقسام تھیں
 یہ بڑھون بنتی ہوئی آگ کے ڈھیر دن اور تمام اقسام کے بچوں کے جن میں انہار کے
 بڑے ہون اور جو بدی کے جوہر کی علامت سے پاک ہون آسکیں۔ یہ بڑھ
 اس میں کے نیچے پیدا ہوا ہے لیکن بوشیئر کے ہر سال کے دور میں ہر نمودار
 ہو گا جب اس میں سے انسان اور حیوانات برآمد ہونگے اور پھر دنیا کی
 ترتیب از سر نو کر لیں اور خوشحالی اور بیہودگی کا زمانہ ہو گا۔

(Teaching for Teachers) صفحہ ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸
 ۱۔ صفحہ ۱۰۵۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی اعلیٰ ترین صفات اب مادہ کی علامت
 کے نیچے دلی پڑی ہیں اور اپنا طبعی فعل نہیں کر سکتی ہیں لیکن جب اس قدر
 اونچے وان چہ ہوئے جو اپنی روح سے ناپاکیوں کو دور کر لیا تو وہ سب اس
 صفات جو سوخت ہو گئے، پڑی ہیں ناپاکیوں کو دور کر لیا اور خاص جو ہر

کی شدتھا ایک ہمہ دان پر ماتما کے طور پر جو اپنی ذات میں کمپورن اور کامل ہے
حاصل ہو جاویگی۔

دنیا کی نو ترتیبی کا آخری سلسلہ بندیش میں ذیل کے طریقہ پر بیان کیا گیا ہے
(دیکھو تیسواں باب) :-

د بعد پچ آگ اور ہالہ شت ویر کو کی دہاتون کو پہاڑیوں اور پہاڑوں میں
گلا دینگے اور وہ مثل ایک دریا کے اس دنیا میں رہیگا۔ تب سب آدمی
اوس پہلی ہوئی دہات میں گزر کر پاک ہونگے۔ ہوشیاری
مع اپنے مددگاروں کے مردوں آراستہ کرنے کا ایک جشن کرے گا
اور اوس جشن میں ہڈیوں کی پل کی طرح کرینگے۔ اوس پل کی چوڑی
اور سفید پتھر سے وہ ہیش تیار کرتے ہیں اور تمام انسانوں کو دیتے ہیں
اور سب آدمی ہمیشہ کے لئے امر ہو جاتے ہیں۔ پس وہ دنیا میں
زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اسکے بعد
اہور۔ مزدہ بدی کے شیطان کو دہاتیا ہے وہ ہومن اکومن کو
اشا و ہشت اندر کو شت دیر و ساور کو سیند رند ترومت کو
جو نو نگہاز ہے ہور و اود اور امیر سے داد یتر اور زیر کو
راست گئی بدگوئی کو سروش ایشم کو۔ پھر دو جیٹ اہرم اور آن
آز اور ہجرتے ہیں اہورہ مزدہ خود زوتا۔ سروش اور رہسپی
بن کر دنیا میں آتا ہے اور کشتی کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ کشتی کے منتر سے
شکست کہا کہ بدی کے شیطان اور آن کی قوت زایل ہو جاتی ہے
اور جس راستے سے شیطان آسمان میں آیا تھا اسی راستہ سے
وہ تاریکی اور ظلمات میں جاگرتا ہے۔ گوچر سانپ اوس گلی ہوئی

اسکو دانش کی اوس بڑی مجلس میں جہاں مذاہب کی کانفرنس پر امتیاز صدر نشین ہے
 جگہ نہ مل سکے۔ میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ پارسی مت کی اعلیٰ تشبیہات ہی وہ بنیاد ہیں جنکا ادب
 اوسکے قرب و جوار کے بعض بعض دنیوں نے اپنے دیو آئے (مذہبی افسانوں کے سلسلے)
 قائم کئے ہیں۔ دنیا کی پیدائش اور طوفان (پرے) بمخلد دیگر مسائل کے مختلف مذاہب میں
 العجب خیز مشابہت رکھتے ہیں۔ اذکی تشریح ہی اوس طریقہ پر کرنی چاہیے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں
 نہ کہ تاریخی مفہوم میں۔ شاید وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے جب ان تمام مذہبی روایات کا
 مطلب دریافت ہو جاوے گا۔ اس اثنا میں ہمارا موجودہ علم ہموں پورے طور سے یہ یقین لاتا ہے
 کہ اذکا مفہوم ہرگز دنیا کی پیدائش سے جیسا کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں نہیں ہے۔ اصلیت
 یہ ہے کہ ان مذہبی روایات کے رموز اتنے گہرے اور نازک تھے کہ معمولی آدمی کی سمجھ کے
 باہر تھے اور کم از کم یہودیوں نے تو انکے مطالعہ کو جب تک وہ غلطی سے بچنے کے لئے
 پوری احتیاط کے ساتھ نہ پڑے جاوین قطعی منع کر دیا تھا۔ مشنا کی تعلیم ہے: ”پیدائش کی
 روایت دو آدمی کی جماعت کو مطالعہ نہ کرنا چاہیے اور فلسفہ کو تنہا کی میں ہی نہیں پڑھنا
 چاہیے سوائے اوس حالت کے کہ جب طالب علم ذہین ہے اور ٹھیک نتائج نکالنے کی قابلیت
 رکھتا ہے“ (ای۔ آر۔ ای جلد ۲ صفحہ ۲۴۵)۔ ہندو نے بھی شوروں (رموز سے
 بے بہرہ لوگوں) کو ویدوں کا پڑھنا منع کیا ہے۔ پارسی مت میں بھی یہ لکھا ہے:-
 ”مقدس ذات کا سمجھنا پوری طاقت و سمجھ سرگرم تیز اور مستعد دانش
 کے ذریعہ سے ممکن ہے“ (شیکند گما ایک دجا ر باب ۵۔ آیت ۵۰)

بی۔ ای جلد ۲ صفحہ ۱۱۱)۔

مقدس ذات کے سمجھنے کے بارہ میں ہیراوسی کتاب میں ایسا لکھا ہے (باب ۱۰
 آیات ۳۰-۳۳):

”ہر سمجھ دار آدمی کے لئے اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کس سی بہانہ

جانیئے۔ چونکہ تمام مخلوقات کا وجود اربعہ عناصر سے بنتا ہے اسلئے
یہ امر حشیم بیا کو ظاہر ہے کہ انکے دنیاوی اجسام پہر مغفرون میں لمجاو نیگے۔
روحانی اجزاء جو جسم کو جان بخشنے والی زندگی کے ابتدائی اسباب ہیں
روح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بوجہ وحدانیت ذات کے وہ منتشر نہیں
ہوتے ہیں۔ اور روح اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے۔ اُسکے کرمون کے
تولیدار ہی جگہ سپرد اُسکے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں مقابلہ کے لئے آگے
بڑھتے ہیں۔ جبکہ نیک کاموں کی حفاظت کرنے والی زیادہ قوی ہوتی ہو
تو وہ الزام لگانے والے کے ہاتھ سے اسکی حفاظت اپنی فتحیابی سے
کرتی ہے اور اسکو بڑے تخت پر بیٹھنے اور نوریون کی باہمی خوشی کے لئے
منتخب کرتی ہے اور اسکی راستبازی میں ترقی کرنے کے لئے ہمیشہ
مدد ہوتی رہتی ہے۔ اور جب بدی کی محافظ زیادہ طاقتور ہوتی ہے
تو اسکی فتحیابی کے باعث روح مدد کرنے والے کے ہاتھوں سے
چھین جاتی ہے اور ہوک اور پیاس اور نہایت تکلیف دہ بیماریوں کے
مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ اور وہاں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ٹیک کاموں
اُسنے دنیا میں سکے تھے را نکان نہیں جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہوتا ہے (کی گناہ)
اور سزا گناہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں نہ کہ اندھا دھند طور پر کیونکہ
اسکی سزا کا ایک نگران ہے۔ اور انجام کار وہ رحیم خالق جو مخلوقات کو
معافی بخشنے والا ہے کسی روح کو دشمن کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا ہے
بلکہ ایک دن وہ گنہگاروں کو بھی اور راستبازوں کو بھی پاک کر نیوالے
کے ذریعہ گناہ کی تلافی ہونے پر بچا لیتا ہے اور انکو مبارک مارگ پر
چلا تا ہے جو ابدی ہے۔ (ایس۔ بی۔ ای جلد ۲۴ - صفحات ۱۳۸-۱۳۹)

محبوسیوں کے مزدا کیہ فرقہ کے لوگ علانیہ طور سے آداگون کے معقد تھے (ویکی پیڈیا)۔
Exposition on The Parsis (صفحہ ۱۵)۔

ان عالون سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ روح موت کے بعد قائم رہتی ہے اور مختلف گیتوں (صورتوں یا حالتوں) میں آداگون کرتی رہتی ہے جب تک کے وہ پاک کرنے والے (روح القدس یعنی تیشیا) کی مدد سے موت کے دائرہ سے باہر نکلنے کی قابلیت حاصل نہ کرے جسکے حاصل ہونے پر وہ پوتر پاک کئے ہوئے نور کے طور پر جوہر پہلو سے تھرکا اتر اور اپنی سے پوٹھیہ پر مائاؤن کے مقام پر جا پہنچتی ہے۔

تیشیا کے بارہ میں ہمارے زمانہ کے کمزور انسان سب کم و بیش اس بات کے کوشاں ہیں کہ اسکو نامرغوب قرار دین اور پارسی لوگ ہی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں جیسا کہ سڑک پاڈیا کی *Teaching of Zarathushtra* (صفحہ ۴۴) کے ذیل کے مضمون سے واضح ہے:-

”دیگر مذہبوں کے خلاف وہ [پارسی مت] روزہ رکھنے یا غذا کے بالکل نہ کھانے کو ایک بڑا اور بے وقوفی کا فعل قرار دیتا ہے جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ کمزور پڑتا ہے۔“

مگر یہ ہماری واقفیت کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ داؤستان دینک نے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کو دور کرنے کے لئے تنفس کی کوشش اوس حد تک پہنچتی چاہیے جو پریشانی کا درجہ کہا گیا ہے۔

”..... اچھے خیالات اچھے الفاظ اور اچھے اعمال کے ذریعہ گناہ کی کمی اور نیکی کی ترقی دراصل اوس کوشش اور بچینی سے جو روح کے مذہبی اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہیں ہوتی ہیں۔ اور کوشش کی سختی چارٹر کے استقلال اور روح کی حفاظت سے جو ایماندار کو حاصل ہے

پہلی ہے۔ (ایس۔ ج۔ ۱، جلد ۱، صفحہ ۱۳۲)۔

جسائی زندگی قرآن سے جو پریشانی کی پڑتی ہے۔ (آیت ۱۳) میں

یہ کیا کہتا ہے:

”پس زندگی فرانی کے طور پر خود اپنی جسمانی زندگی کو تیار کیا۔“

(ایس۔ ج۔ ۱، جلد ۱، صفحہ ۱۳۲)۔

پس آیت ۱۳ میں یہ لکھا ہے:

”اور تم پر اپنے غم بٹھنے والے آمدنی آؤں میں اپنے جسم کا گوشت

بھی صدقہ کروں گا اور پیو دی کی تمام نعمتوں کو بھی“ (ایس۔ ج۔ ۱)

ای جلد ۱، صفحہ ۲۵۲)۔

انہی آیات کی جو تعلیم ہے وہ وہی پڑا اصول جسمانی خواہشات اور شہوتوں کے

دور کرنے کا ہے کہ وہ حقیقت ناقہ کشی ہی حرجت مقصود زندگی نہیں ہے۔

”ہم دو تون میں روزہ رکھنا ہے کہ ہم آئندہوں سے زبان سے

آؤں سے آہوں سے اور پیروں سے گناہوں کے ارتکاب سے

The Training of the Master۔ (صفحہ ۲۲)۔

صفحہ ۲۲)۔

میں یہ خیال نہیں کہ اگر زبان اور آہوں کے بار میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں

جب کہ وہ کسی بے گناہ کو مارنے اور اس کا گوشت نکلنے میں مدد دیتے ہوں۔ یہ بھی صاف

مجھ سے کہہ دیا ہے کہ قرآن ہی کے زمانہ کے قریب جسمانی ہستیاں کہاں چھوڑ دیتی ہیں اور

یہ کہانے کے زندگی بسر کرتی ہیں اور اوستان دیکھ: باب ۲۲۔ آیت ۲۱۔ ایس۔ ج۔ ۱)

ای جلد ۱، صفحہ ۱۳۲)۔

لکچر ہفتم خدا

آج کے لکچر کا مضمون خدا یا خدا کا خیال ہے جسکی تعلق میں بے حد غلط فہمی انسانوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ خدا کی بابت نسب سے زیادہ عالمگیر خیال یہ ہے کہ جانداروں کی تقدیر و ناکانائش اور دنیا کا حکمران اور صانع ایک خدا تعالیٰ ہے جو انسان کے کمزور موازنہ کر کے اونکے اعمال کے مطابق اونکو پھیل دیتا ہے۔ آج ہم اس خیال کی اوسکے مختلف پیرائوں اور صورتوں میں جانچ کرینگے۔

پہلا ہی سوال جو ایسے خدا کے خیال کے متعلق پیدا ہوتا ہے وہ شہادت کے بارہ میں ہے جو اوس کی مہستی و اوصاف کے ثبوت میں پیش کیجائے کسی بات کا ثبوت تین طریقوں سے ہوتا ہے یعنی (۱) ذاتی مشاہدہ سے (۲) اوفان یعنی غلطی سے اور (۳) کسی معتبر گواہ کی شہادت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عوام کے عقیدہ کی تائید میں کیا ثبوت ہے۔ ہمارا ذاتی مشاہدہ تو قطعی کسی ایسے خدا کی مہستی کو ثابت نہیں کرتا۔ کسی شخص نے نور مہستی کو واقعی نہیں محسوس کیا ہے یا دیکھا ہے اور خدا یقیناً ایک نور مہستی کہا جاتا ہے۔ علاوہ برین نور مہستی میں جو اس خم سے محسوس ہونو

خاصیتیں نہیں ہوتی ہیں انسانوں کے اندرونی احساس (intuition) کی نسبت بحث کرنا محض فضول ہے کیونکہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جسکے عابدوں نے یہ دعویٰ نہ کیا ہو کہ انہوں نے اوسکو اندرونی احساس سے جانا ہے۔ علاوہ اسکے جیسا کہ اڈل لکچر ہی میں بیان کیا جا چکا ہے اگر عقل سلیم کی بجائے انسانوں کے مبہم عقائد مان لئے جائیں تو پیر فلاسفی اور سائنس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انسانوں کو

کہہ دینی۔ حجاز کے مسلمانوں کی توری نفیست اس مرتبہ کی تھی کہ اس مرتبہ سے
 انہی میں از بعض کے یہ نام ہو۔ ہزار غور سے جانچ گئے ہونے پر خود اپنے عقیدے
 پر کہ وہ یہ وہ یہ عقیدت پائے کہ ہاتھ میں تیکے والے دین مذہبی سرگرمی اور خوشنہی
 شہادت کے متعلق ہی یہ بیان ہے کہ کوئی شخص اپنے ذاتی علم سے مشاہد
 ہونے کا حجاز نہیں ہے کیونکہ وہی شخص کے لئے یہ مذہبی ہوگا کہ اس کے واقعی
 توبہ بہت ہی زیادہ ہو۔ لیکن اس مرتبہ اس پر دیکھا گیا ہے فیصلہ ملے ہے۔ پس ہمارے پاس
 ان کے ہاتھ کی ایک ہی قسم کی شہادت رہ جاتی ہے یعنی وہ جس کی ذہنی کی بشر فیک
 وہ عقیدے کے ساتھ ہیں سے کسی خالق کے وجود کو ثابت کیا جائے خود ایک ہمہ دان
 خدا کا ہے۔ ہر وہ دان وہ دوسرے مرشد کی دی ہوئی تعلیم کو محافطہ طور سے بے کم و کاست
 اپنی ہر حرکت پر۔ اگر ان عقیدے میں سب میں سے ہلکے اسے میں خیال کیا جائے کہ وہ ایک
 خالق یا مشرک نہ کہ بہت کون ثابت کرتی ہیں ایک ہی ایسی نہیں ہے جو کسی ہمہ دان مرشد کا
 اور ہمہ دان ہر سستی سے۔ وہ عقیدے کیا یوں کے طور پر تصدیق میں اور ہر موقع پر
 اپنی ہمہ دان عقل انسان کے تصانیف ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اس امر کے ثابت
 کرنے کے لئے کہ وہ حضرت انسان کی بنائی ہوئی ہیں ایک ہی مختصر دلیل کافی ہے
 اور وہ یہ ہے کہ ان کے مصنف و منظر نے نہ ہی حضرت و خون ریزی کو جو روایتوں کے
 یہاں یہ باتوں کو واقعی تاریخی اشخاص اس لئے سے پیدا ہوئی ہیں دیکھنے سے
 ہی سرور ہے۔ ایک ایسے ہمہ دان مرشد کے بارہ میں جو انسان کو ان کے فائدہ
 کے لئے تعلیم دیتا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ اسے اس امر کو جان لیا ہوگا کہ وہ کسی صوفی کو
 درختوں کے درخت پر چڑھ کر پیش کرنے کا نتیجہ سوا اسے اپنے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ
 مسلمانانہ یہودی۔ جیسا کہ۔ ہندو اور اس کے دیگر یہ سب ایک دوسرے سے
 درمیان میں کہ اسے وہ زمین جو کونے کے درخت گری اور خون ریزی مذہب اور

خدا کے نام سے ہوئی ہے اور اس سب کا مرکب وہ ہوتا ہے۔ تجھے یقین ہے کہ کوئی خالق پرست یہ سب باقین اپنے خدا کو منسوب کرنا نہیں چاہے گا۔

ایک ہمہ دان مرشد کے کلام کی اصلی علامات رتن کہ نڈشراو کا چارہ میں حسبِ قیاس دی ہوئی ہیں۔

(۱) وہ ایک تہہ تک کا کہا ہوا ہوتا ہے جو نہرِ کال میں ۲۴ ہوتے ہیں (ایک کال پیشاب برسوں کا ہوتا ہے)۔

(۲) وہ بحثِ مباحثہ میں کہی چوٹا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔

(۳) وہ مشاہدہ یا دلیل یا شہادت سے رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۴) وہ چیزوں کے وجود کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔

(۵) وہ تمام روحوں یعنی انسانوں اور حیوانوں اور تمام دیگر جانداروں کے لیے مفید ہوتا ہے اور

(۶) وہ ہر قسم کے جھوٹے کو باطل کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔

رحم اور سچائی کا دہرم جسکو ہمہ دان ہو ٹھون نے بیان کیا ہے سچا الہام (ایسی کلام) ہے کیونکہ دیا نہ کہ قربانی سب کو فائدہ مند ہے اور ٹھیک ٹھیک

علمی سچائی میں ہی باقی قسم کے مذکورہ بالا اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور اس کلام کی کہی نہ ذلیل ہونے والی صحت کی پوری گارنٹی مرشد کی ہمہ دانی ہے جو

اپنی وسعت میں سب باتوں کو شامل کرتی ہے۔ پُر افسانہ تالیفون میں ان اوصاف کو تلاش کرنا بیکار ہے۔ ان کا چینِ امت کے علمی سدِ مانت میں ملنا زیادہ قرین قیاس

ہے۔ اگر مختلف مذاہب کے خالق پرست اپنے اپنے خدا کے اوصاف - فرائض - تخلقات اور افعال پر غور کریں گے تو وہ بہت جلد یہ نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ وہ خدا جو عیسیٰ

کا باپ کہلاتا ہے اسلام کا خدا یا ہندوؤں کا شیوہ نہیں ہو سکتا جو اس امر سے

مگر میں کہہ دوں گے خدا کے آئی دے گا ہے۔ خداوند کا اللہ جو اس بات کو دوسرے
 کو بتا دیتا ہے کہ میں نے اس کو براہ راست ایسا ہی دیا تھا وہ خدا جو مکتا ہے
 جس کو میں کہہ دوں گا وہ خدا ہے۔ انیسویں صدی میں ایسا ہی ہونے سے قطعی انکار ہے۔ ایسا ہی ہونا
 ہمارے لئے کہہ سکتا ہے۔۔۔ اس کی نسبت تو زیادہ عیندہ یہ ہو گا کہ ہر مخلوق خدا سے
 ان دونوں نورانیوں کو ہوا نہ دونوں مخلوق ہوں اور دونوں میں قائم کئے گئے ہیں
 اور ان کا ہونا اسلی مطلب معلوم ہو۔ فی الواقع ہر امور ہم ایک کہہ چکے ہیں وہ اس
 ہر کے باخبر کرنے کے لئے کہ خدای تعالیٰ میں خالق پرستی سکھائی گئی ہے کانی میں
 خیال اور ہمارے دونوں میں انسان سازی کے طرز کی یہ کتب ایک امر میں ہی توحید
 نہیں دانی ہو سکتی ہیں۔

اسے قطعی دلیل باقی رہی کہ جس سے ایک بہہ دان خالق و منظم خدا کا وجود
 ثابت کیا جاوے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے مسٹر جوزف میک کیب صاحب
 کا جو بہت عمدہ کتابکیسیا کے پادری رہے ہیں مضمون پر پیش کرتا
 ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ۔

”ہمارے زمانہ کے مرد و عورتوں کو پانچوں اور پانچوں اور
 ستاروں کے خدا سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ایک لاپرواہ دانش
 جو دونوں اور ستاروں اور پانچوں کی زیبائش میں مصروف ہے
 انسانوں کو اذیت ناک نہیں سمجھتا۔ یہ چوڑی دینی ہے اور شرم کا
 خدا ہیں ہے جیسا کہ دین یسوی نے اذیت ناک کیا تھا۔ وہ خدا کا ان کو
 جو ہمارے سر کے بالوں کو گناہ ہے اور بیڑوں کی موت کا خیال
 کہتا ہے اور جو انسانوں سے اپنی تمام مخلوق سے زیادہ محبت کرتا ہے
 جو کہ یوں رہے ہیں بہت ہی اہم سوال مذہب کے خالق میں ہوتا ہے

پادری کیسپیل صاحب نے جنہوں نے ہفتون انسانوں کے شکوک
 کی بڑھنے والی لہر کے روکنے کی کوشش کی ہے کہا ہے کہ بڑائی نے
 واقعی کوئی نیا سوال پیدا نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اُنکی سمجھ میں
 نہیں آتا کہ دیندار لوگ کیوں یکبارگی گمراہ ہو گئے ہیں۔ درحقیقت
 کوئی نئی تفتیح جنگ سے پیدا نہیں ہوئی۔ جو کچھ اوسنے کیا وہ یہ ہے
 کہ اون سوالات کو جو آدمیوں کے دلوں میں بہت عرصہ سے
 اوتھتے رہے ہیں نافذ کر دیا ہے یعنی اونکو بے حد درد و رقت
 کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسا میں نے کہا ہے معمولی مرد یا عورت کو
 پہاڑوں اور ساروں وغیرہ کے خدا میں کم دلچسپی ہے جس خدا کی
 کہ انسان کو ضرورت ہے وہ منظم یا مدد کرنے والا خدا ہے۔ ہم
 جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اس وسیع سمجھ کو ٹھوکر کھاتے
 ہونے کی مدد کرتے اور زخمی پاؤں دالے راہگیر کی حفاظت کرتے
 دیکھیں۔ ہم اس شفقت اعلیٰ میں جو جنگلی کون کو کھانا کھلاتی ہے
 یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انسانی ترتیب میں کچھ عذگی کی علامت
 پیدا کرے یعنی دنیا کے انسانوں اور خون کے بہاؤ کو روکنے میں
 ہماری لڑکھڑائی ہوئی عقل کی مدد کرے۔ بے گناہوں کو تکلیف
 اور ہپوک پیاس سے بچا دے اور عورتوں کو اور بچوں کو جنگ کے
 متوائے وحشی سے نپاہ دے یا جو اور بھی زیادہ عمدہ ہے وحشی کی
 پیدائش ہی نہ ہونے دے یا اسکے وحشی پن کو نہ بڑھنے دے۔
 ٹھیک ہی اموز خالق پرست کی پریشانی کا باعث ہمیشہ سے رہے ہیں۔
 وہ ہمکو انسانی ترتیب میں خدا کی مداخلت کی کوئی علامت نہیں دکھا

سنا ہے۔ یہ بھی کہیے کہ ایسے درایات کو جیسے کہ سو ستر۔
 (جس کا معنی ہے) کے مقام پر فرشتوں کا وہ کہانی دنیا یا نوروز
 (جس کا معنی ہے) کے تہذیب پر باطل ٹہرتے ہیں
 حکر خود شہنا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے کہیں رہتا ہے کہ انسانی
 تہذیب میں نہ انکی مداخلت کرنے والی ادنگلی انگلی نہیں آتی ہے۔
 وہ چونکہ چمکے بڑا ہوتا ہے کہ خدا پوشیدہ طور سے اور میں کے
 اندر سے نہایت باریکی سے کام کرتا ہے۔ کہ اس نے انسانوں کو
 آزادی دی ہے جس کا وہ کے لئے لوانا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ
 شاید سب سے زیادہ بڑی ہیرانی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس بات
 کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی خود مدد کر کے اپنے کو مضبوط بنا دے
 ان سب کمزوریوں کے باوجود ایک ایسی کامیابی ہے کہ اس
 خدا کا یہ جسکو وہ انہیں نہایت طور سے شفقوں گلاؤں اور غلوں اور
 بڑائیوں کے بننے میں دیکھتا ہے انسان کی زندگی میں کہیں بھی ٹھیک
 طور سے نہیں بنتا ہے۔ یہی موجودہ فصل کے زمانہ میں کوئی بات
 ایسی زمین کے کسی حصہ پر واقع ہوئی ہے جس میں خدا کا تعلق
 پایا دے۔ یہی نوع انسان کے لیے کارنامہ میں ایک واقعہ ہے
 ایسا ہے جس میں خدا کا ہاتھ پایا دے۔ وہ واقعہ کہاں ہے
 جس کے قدرتی اسباب کا ہم قابل اطمینان تہ نہیں لگا سکتے ہیں۔
 وہ یہہ تک ہے جسکو جنگ نے مستحکم کر دیا ہے۔ یہ بات
 نہیں ہے کہ انسان کو مدد کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری قوم کا کارنامہ
 کیسا بڑا درد ہے۔ تہذیب کی دیوڑھی تک پہنچنے کے قبل

شروع کے انسانوں کو فحاشی کا حال توں میں سیکڑوں اور ہزاروں برس تک رہے۔ اور سب سے پہلے تہذیب ایسی ناقص تھی اور اس میں اتنے وحشیانہ خیال گھسے ہوئے تھے کہ لاکھوں کو دکھ بھر رہی ہو گنا پڑتا تھا۔ آج بھی ہم جنگوں، بیماریوں، مفلسی، جرائم، کم ظرفی اور چوٹی طبعیتوں پر جو ہماری زندگی کو تاریک بناتی ہیں بے بسی کی حالت میں دیکھتے ہیں اور ایسا معلوم دیتا ہے کہ خدا کو اس تمام وقت میں شفق کو سنہری کمرے اور مورون کی دُموں میں خوبصورت بوتے بنانے سے فرصت نہیں ملی۔ خالق پرست لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے گناہ کی وجہ سے جنگ کو دار کہا۔ مقصد سے یہاں کچھ غرض نہیں ہے۔ ایسا دار کہنا پھر بھی وحشیانہ انتقام ہے۔ آپ آدمی کو کیا کہیں گے جو پاس کھڑے ہوئے اپنی لڑکی کی عصمت کو بگڑتے دیکھے اور جو اس کے بچانے کی پوری قابلیت رکھتا ہو اور کیا آپ عظیم ہو جاویں گے اگر وہ اس بات کو ثابت کر دے کہ اس کی لڑکی نے کسی طور پر اس کی توہین کی تھی۔

(دیکھو) *The Bankruptcy of Religion* صفحات ۳۲-۳۳۔

میرے خیال میں میک کیب صاحب نے ایک مہربان و منتظم خدا کے مسئلہ کی تردید میں کوئی بات نہیں چھوڑی ہے۔ اس لئے اب میں خدا کے خالق ہونے کے خیال کی جانچ شروع کرتا ہوں۔

اب جس دلیل سے خالق پرست اپنے اس مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی صانع ہے وہ ایک قسم کی مشابہت درمیان دنیا و گھڑی سمجھتے ہیں جیسے بغیر

اور جو ہر دور سے مراد گویا وہی کائنات کی شکرین تو ہم اور سیکے فیصلوں میں کہیں ملتی
 نہیں، زمین کے۔ وہ شخص جو عالم اور خود فرست ہے جو ہدی کی زندگی بسر کرتا
 ہے جو دو مسروں کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرتا ہے اس بات سے ناواقف ہو
 اور قسمت کہنے والا فرشتہ اور سیکے تمام بڑے اعمال کو کرم کے خود بخود
 کیجے جائے اور اسے کہتا ہے میں جسکی باقی ہمیشہ از خود بخشی رہتی ہے الگ کرتا ہو
 اور سیکے میں کوئی خیال نہیں ہے کہ اور سیکے پاکیزہ انسانی شخصیتیں آہستہ آہستہ
 شراب رفتوں اور مصفات میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ اور ان کو فنا کی
 تبدیلیات سے ہوا و سکو مطاق خیال نہیں ہے جو اسکے اندرونی کاروان شریر کی ساری
 میں واقع ہو رہی ہیں جو اس سیر دنی ہوئے کے چوتھے پورا سکو شراب
 جو فون اور دنگوہی مقامات پر پہنچنے کے جائیگی۔ وہ شخص جو نیک دل ہے
 اور اپنی طبیعت کو مارتا ہے اسی طور پر اپنی نیکی سے موثر ہوتا ہے۔ وہاں
 تو دن کو پیدا کرتا ہے جو اور سکو خوشی اور بیہودی کی حالت میں آئندہ جہنم میں
 پہنچا نیکی اور بالآخر مادہ کے روح سے پورے طور سے علیحدہ ہو جائے پر
 نباتات و جانسیں۔ اس کی کارروائی کے لئے کسی بیج یا بھروسے کی ضرورت
 نہیں ہے۔ مختلف اشیاء کی مختلف خاصیتیں اور اج کی سزا اور جزا
 کے لئے پورے طور پر کافی ہیں۔

اگر خالق پرست ذرا متامل کر کے اپنے من سے یہ سوال پوچھے کہ اور سکو
 تھانے اس دنیا کو کیونکر پیدا کیا یا سزا اور جزا کیونکر دیتا ہے تو وہ اپنے
 راوی کی کڑوی کو خود بخود دیکھ لے گا۔ کیونکہ خالق پرستی کا خدا انخاص
 خود سستی ہے جسکے فطرون کو مرتب کرنے اور چیز دن کو گھڑنے یا انسانوں کی
 جانوں کے بنانے کے لئے ہاتھ نہیں ہیں۔ علاوہ برین و جہنمی و دیگر پاکیزگی

کمائیت ہے اور اسکی بابت یہ نہیں خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ انسانوں
 اور حیوانوں کے جسموں کو ایسے گندے مقامات پر جیسے کہ بعض بعض بچہ
 دانیان ظاہر ہوتی ہیں اپنے ہاتھ سے بنانے میں محفوظ ہوگا۔ لیکن
 ابھی ایک اور گنجائش کتب مقدسہ کی لفظی تعبیر کرنے والے کے لئے
 باقی رہ جاتی ہے اور وہ خود روح کے حرکات کی تشبیہ ہے اب میں
 اسکو یہ کہتے ہوئے قیاس کرتا ہوں کہ جسطور پر روح اپنے مادی
 جسم کے عضوں کو حرکت دیتی ہے حالانکہ اسکے ہاتھ پاؤں نہیں
 ہوتے اسی طور پر تلو خالق کے افعال کو سمجھنا چاہیے۔ مگر اس مقام پر
 ہی ایک ضروری امر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشابہت
 کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ مشابہت ہی خود ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ
 ایک نہایت ہی اہم امتیاز کو نظر انداز کرتی ہے جو خدا اور ایک غیر مکت
 حیوان یا جانور ہے۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ ایک غیر مکت حیوان بذریعہ
 دو اندرونی لطیف اجسام کے بیرونی جسم سے حرکت کی تیلیون اور
 پیچون سے کسا ہوا ہے جبکہ خدا بالکل مکت ہے یعنی تمام اقسام کے
 بندہوں اور جگہ نے والے تاروں اور ہر قسم کے لطیف اور کثیف
 جسموں سے آزاد ہے روح کے اس طرح پر ناڑیوں سے
 اور انکے ذریعہ سے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے پھون سے بند ہونے کی
 وجہ سے اس کی ہر قسم کی حرکت فوراً اعضاء جسمانی کے پہلے چلنے کا
 باعث ہوتی ہے۔ مگر خالص نورستی جیسا کہ خالق قیاس کیا جاتا ہے
 ایسے یا کسی اور طریقہ پر کسی چیز سے بند ہوا نہیں ہے اور اسوجہ سے کیسکے
 ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا ہے۔ اسکے علاوہ اگر اسکو تھوڑی

ہر کے لئے بحث کی ضرورت تھی۔ لیکن انہوں نے یہاں سے کہ خالق دنیا سے
 شہادتِ غیر ملت روح کے بعد، ہوا ہے تاہم باتوں کے نہ ہونے کی
 وجہ سے اس کے برعکس ہمیشہ بے سود ہوتی کیونکہ باتوں کے ہونے
 نہ وہ بیرون کو پکڑ سکتا نہ ان کو ڈال سکتا اور نہ کسی چیز کو گھڑی سکتا
 تھی کہ وہ ایک ہی چیز بن جائے گا۔

۴۔ دیکھ لیجئے کہ خدا کی پاکیزگی کی صفت اور اس کی خلقت کرنا
 صفتِ جو اس کو نوبت کی جاتی ہے بالکل متضاد ہے لیکن کیا اس کا
 پورن آئندہ کے ممانع اور خالق کے طور پر ہمیشہ مصروف رہنے کی
 صفت سے کچھ کم ضمانت ہے۔ ہم اب جانتے ہیں کہ پورن آئندہ
 دیر آجہ میں کمائیت حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے اس لئے وہ شخص
 جو مال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک لمحہ بھی آرام کر
 لے نہیں پاتا خوشی میں پورن نہیں خیال کیا جاسکتا ہے۔

میرے پاس اس کچھ میں اس مضمون پر اب زیادہ کہنے کا وقت نہیں
 ہے لیکن بس ایک ہی دلیل اس مسئلہ کو طے کرنے کے لئے کافی ہو گی
 کہ کوئی شخص اس پر شانتی کے ساتھ غور کرے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ
 اور انہوں کے ممانع سے ایک نور ہستی دوسرے نور ہستی کے برابر ہے
 جس لئے اگر پیدا کرنا ایک نور ہستی کا کرتب ہو تو وہ اور باقی نور ہستوں کا
 نہیں کہ تب ہوگا۔ اس صورت میں ہر روح بجز خالق کے ہوگی جو کسی
 صورت میں خالق پرست کا دعویٰ نہیں ہے۔

یہ تمام اور ان سے بھی بڑی مشکلات خالق پرست نے اپنے لئے
 شامستران کے نقشِ معنی گتے سے جو ان مضمون میں کہی گئی ہیں۔

ہیں گئے تھے پیدا کر لی ہیں۔ میں یہاں پر مختلف مقدس کتابوں کے حوالہ دیکر ان کے بعض مضامین جسے خدا کے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں پیش کرتا ہوں۔

(۱) ”میں..... بدی پیدا کرتا ہوں“ لسیعہ بنی کی انجیل۔ باب ۲۵۔ آیت ۷۔

(۲) ”میں نے اوہیں وہ ستیہن دین جو پہلی نہ تھیں اور وہ تجا و نیز تباہی جسے وہ جیتے نہ رہیں“ (حزقی ایل بنی کی انجیل باب ۲۰۔ آیت ۲۵)۔

(۳) ”تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے چھٹا یا اور نہایت دلگیر ہوا“ (میدائش کی کتاب باب ۴۔ آیت ۶)۔

(۴) ”میں خداوند تیرا خدا غور خدا ہوں جو باپ داود کی بدکاری کا بدلہ اونکی اولاد سے شیریں اور چوتھی پشت تک جو مجھ سے کینہ رکھنے والے ہیں لیتا ہوں“ (کتاب استشار باب ۵۔ آیت ۹)۔

(۵) ”وکیا کوئی بلا سر پر آوے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو“ (عموس باب ۳۔ آیت ۶)۔

(۶) ”اُسے بلا کے فرشتوں کو بھیجا اور پناہ شدت کا قہر غصہ اور غضب اور عذاب نازل کیا اور سنے اپنے قہر کے لئے راہ نکالی۔ اور کی جان کو موت سے پناہ نہ دی بلکہ اونکی جانیں دبا کے حوالہ کیں“ (زبور ۲۸۔ آیات ۴۹ و ۵۰)۔

مندرجہ بالا آیات مقدس انجیل کی ہیں۔ قرآن شریف میں ہی ایسا کہا ہے۔

(۱) ”جو کچھ مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ خدا نے بھیجی ہے“ (باب ۲۲)

۲۱)۔ چنانچہ دوزخ میں نہ صرف عورت سے نہایت اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
 آیت ۲۵-۲۶۔

۲۲)۔ وہ شخص جس سے نہ انسانی کر اسے کاکوئی اور بری نہ پاوے گا۔
 آیت ۲۷-۲۸۔

۲۳)۔ جس کسی، خدا جانتا ہے گمراہ کرتا ہے اور میں کسی راہ چاہتا ہے
 (خدا) کرتا ہے۔ آیت ۹۵-۹۶۔

۲۴)۔ وہ بات ہے کہ یہی ہے پوری کیا دی گئی کہ میں نے کہا کہ وہ حقیقت
 میں دوزخ کو جنت اور انسانوں سے بالکل ہیردوٹکا (سورہ سجدہ ۴)
 ہندوؤں کی مقدس کتاب میں بھی یہ لکھا ہے:-

”وہ ان لوگوں سے اچھے کام کرتا ہے جنکو وہ دنیا سے اوپر لیجنا
 چاہتا ہے“ (کوشٹکی، اوپنڈہ ۲-۸ = ایس۔ ایس۔ پی صفحہ ۲۱۲)۔

ہندو پُران اپنے انہو پر میں کہتا ہے کہ تے میں مثلاً سمندر کے
 آئینہ پر اوس کا ایک خوبصورت عورت کے روپ میں نکلتا جبکہ اسے
 سمندر کو امرت پینے سے دبوکہ دیکر صرت روکا ہی نہیں جس کے

لوح دیوتاؤں کے مقابلہ کے بموجب مستحق تھے بلکہ راہو کا جس نے
 راہو کو معلوم کر کے ایک تھوٹا امرت کاپی لیا تھا سر ہی کاٹ ڈالا۔

اس قسم کے اوصاف ذات خدا میں ان کتب مقدس میں جتنا ذکر کیا گیا ہے
 پائے جاتے ہیں۔ بچہ نہیں معلوم کہ آپ نے بکسلی صاحب کے تصنیفات

پڑھے ہیں یا نہیں لیکن ان میں سے ایک میں اوس نے ہمارے مضمون کو
 متعلق ہندو بردست نقل کیا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں (ملاحظہ ہو

Science and Hindu Tradition صفحہ ۲۵۰)

”میری رائے میں اُن اصحاب کی جن پر صفات اُنہی منسوب
کئے جاتے ہیں تعداد نہیں بلکہ اوصاف ہیں جو واقعی قابل
غور ہیں۔ اگر خدا کی طاقت میں کوئی زیادہ اونچے اخلاقی
اوصاف نہیں ہیں بہ نسبت اُنکے جو معمولی آدمیوں میں
پائے جاتے ہیں۔ اگر آپھی سمجھنا مقدور ناقص خیال کی گئی ہے
کہ وہ خود اپنی تدا بید کے انجام کو نہیں سوچ سکتی ہے۔ اگر
آسمانی قوتیں اپنی ہی بے اندازہ طاقت سے پیدا کردہ مخلوق
سے سخت غضبناک ہو سکتی ہیں اور اپنے پاگل پنہ کے غضب میں
بے گناہوں کو گنہگاروں کے ساتھ ناش کر دیتی ہیں یا وہ اپنے
تین مثل کسی مشرق یا مغرب ظالم بادشاہ کے تحایف یا ہڈی
خوشامد سے خوش ہو جانے دیتے ہیں۔ غرضیکہ اگر وہ فانی انسانوں
سے صرف طاقت میں زیادہ ہیں اور اخلاقی طور سے بہتر نہیں ہیں
تب یقیناً ہمارے لئے مناسب ہے کہ انکی سندوں یا چٹھوں
کو ذرا غور سے دیکھیں اور اُنکے وجود کی صاف صاف شہادت
کے علاوہ اور قسم کی شہادت کو قبول نہ کریں۔“

میں نہیں خیال کرتا کہ اب اس امر کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی ضرورت ہے
یہ صاف ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی غلطی کی جڑ کتب مقدس کی غلط تعبیر ہی
ہے جو سب جگہ حوالہ دیا گیا ہے بغیر ایک ہی استثناء کے قصہ کہا نیوں کے
طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ میں اسکی تعبیر ابھی ذرا دیر میں کروں گا لیکن میں چاہتا
ہوں کہ آپ اس امر کو سمجھ لیں کہ موکش کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسکو کوئی شخص
باہر سے دے سکے۔ نفس کشی کے ذریعہ خواہشات کا غارت کرنا نہ کہ کسی

شعبہ بین الاقوامی کا نام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی حالت پر اور آئندہ آئندہ ہی کے اعمال
صفت پر اپنے ان کا ہر سے دستیاب ہوتا ہے۔ ممکن ہے۔ روح کی ناپائیدار
نور کر کے ان کو اپنے اندر ہی سے نکالنا پڑتا ہے ان کا کسی دوسرے سے
نہیں ہوتا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ قید بینا ہی جو
چار سے قدرتی کائنات کے اصول میں جاری ہوتی ہیں ہماری ذاتی کششوں
کے علاوہ اور کسی طریقہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ پورے طور پر
خواہشات اور جذبات و دونوں سے آزاد ہونے سے فارغ ہوتی ہیں۔
اور ہر وقت کو خواہشات اور جذبات سے رہائی خود آپ ہی حاصل کرنی ہوتی ہے
میں خیال کرتا ہوں کہ مناسب ہو گا کہ میں اس سلسلہ میں یہ ظاہر کر دوں کہ
وہ کششوں کی ادوار دنیا میں پائی جاتی ہیں یعنی۔

(۱) وہ ادوار جو کبھی نہ کبھی مکتی ضرور پائینگی جنکو بیوہ (B) کہتے ہیں اور۔

(۲) وہ ادوار جو کبھی مکتی حاصل نہیں کر سکتی جنکو بیوہ (B) کہتے ہیں۔
بیوہ ہیں۔ بیوہ اور سب باتوں میں بیوہ کی طرح ادوار ہیں لیکن برعکس
ہوں گے کہ اسیے بڑے ہیں کہ ان کو کبھی حقیقت کا علم نہیں ہونے دینگے۔

اس قسم کی دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں ایک وہ جنکو سچی تعلیم ہمیشہ بڑی
معلوم ہوگی اور اسوجہ سے وہ کبھی اسکی طرف راغب نہیں ہونگی اور دوسری
وہ جنکو سچی تعلیم نہ گوارہ تو نہیں ہوگی مگر ان کو کبھی اس کے حاصل کرنے کا موقع نہیں
میلے گا۔ یہ ادوار کے معلق ہے جو کہ گویا ہے کہ۔

پہلے دو دن کے لئے بہت سے جہات اور اساتذہ کو یہ آئی ہے۔

(القرآن باب ۱۶- آیت ۱۸۰)-

اونکو حیات کی روشنی کہی نہیں لیگی اور اسوجہ سے سنسار (آد اگون کی حالت) سے نکلنے کا راستہ اونکو نہیں ملے گا۔ تیسرہ بھی کوئی باہری خدا یا خالق اونکے ہمیشہ کے بندہ بن کا باعث نہیں ہے اونکے کرم (افعال) خود اُنکے راستے میں حائل ہوا ہیں اور اودن پانچ بدھویون (مترک رو حانی تدریلیون) کو حاصل کرنے سے جتنا ذکر ہمارے تیسرے لکچر میں آچکا ہے اونکو روکتے ہیں۔ بدھویون کے حصول سے ہی فضل کے مسئلہ کا تعلق ہے۔ کیونکہ وہ مطالعہ یا دلیل یا تعلیم سے نہیں حاصل ہو سکتیں۔ وہ خود شانتی اور عقل کی عمدگی کے لئے ضروری ہیں جنکے بغیر سچ کا چھوٹ سے امتیاز نہیں ہو سکتا اور نہ سچی تعلیم روح کو قبول ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ فضل اور صرف فضل سے ہی۔ یعنی خود روح میں فضل کے انش کے نمایان ہونے سے۔ اور کسی کے فضل سے کام نہیں چلیگا۔ ہر ایک روح کو اپنی ہی مہتی میں اس غایت ترین مبارک اوصاف الہی کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اور اس فضل کے حصول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے یعنی عفو اور رحم کے دوا علی اصولون پر عمل کرنا۔ یہاں ہر انسان (کسی جاندار کو ایذا نہ پہونچانے) کے مسئلہ کی قدر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ دوسروں کو مار ڈالنے یا ٹکڑا کرنے یا ایذا پہونچانے سے باز رہنا عفو اور رحم کا اصلی کام ہے۔ اسلیئے جو انسان پر عمل کرتے ہیں صرف وہ ہی نزدان کے مستحق ہیں کیونکہ وہ آسانی سے الہی فضل کو حاصل کر نیلے جو انکو آد اگون کا خاتمہ کر دیگا۔

فضل کا مسئلہ اسطورہ پر خود عوام کے مانے ہوئے عقاید کے خلاف ہے۔ المیشور کی ذات میں لے ہو جانے کے مسئلہ کے بارہ میں یہی سچ یہ ہے کہ وہ

یہ شخص تعلیم مستحب ہے اور غلبہ دانش و تہذیب کے ساتھ کہ وہ خود پرانے مرتبہ اور
 باطنی اور ظاہری طور سے یکساں ہو دیا تر یا دور اس طرح یسویوں کا ایک اور سر پرست
 ہو گیا ہو یا اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا۔ تھانہ کے مسند پرین ۱۰۱۰ نے کی تشریح پر
 یہ اور یہ قسم اس شخص کی ترقی و کمال کی نسبت جس کے جوہر میں اسکو پیش کیا جاتا
 ہو کہ مسند پرین اور اس طرح خود ہی تہذیب و تمدن کے جسے ہمیں ایک مقررہ نقطہ پر
 موجود ہے اس کی تقدیر قدرت باری پر موقوف ہے۔

بہشت و نشت کے تہذیب میں کہ وہ ایشور کے درشن کے متلاشی ہیں۔ یہ ہیں
 انیسویں صدی کے ہیں جنہوں نے اپنے معقدین کے استوار ہوا اور ان کے عقلی تہذیب میں
 سہما ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درشن یا لوپ لہو و لوہ کے اساس کا پیرا کر سکتا کہ
 وہ اصل آقا ہیں۔ اس وقت ہی مختلف ہے جتنی کہ پڑیا مٹی غیرت۔ فی الواقع اصلی
 تہذیب کی محنت ہے۔ اور وہ جو ہیں کوئی شخص اس کے اپنی ہی ذات کے لئے

وہ تہذیب سے حاصل کرنے کا خیال یہ تو دیتا ہے خود محسوس ہونے لگتی ہے۔
 یہ کہ اس کے اور اسکو میرا اپنی ذات سے باہر والی چیزوں میں تلاش کر رہی ہیں
 وہ کہہ سکتے ہیں ایشور یا ایشور کے درشن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں
 یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں یہ سنا۔ اور ہم اس شخص کے بارہ میں کیا خیال کریں
 وہ ان کو بردان دیتے اور وہ کہہ کر کے اس نے اپنی عبادت کرادے۔ یہ کہ

یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں اور کمال ہو سکتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں
 یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں
 یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں
 یہ کہ وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں

کتب کے الفاظ کی غلط تعبیر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب میں خفیہ تعلیم والے شاستروں کے خدا کے خیال کو حل کروں گا۔

الیشور کے لئے فارسی لفظ خدا ہے جو ایک اسم الذات ہے اور جس کے معنی سوتتر (نذات خود قائم رہنے والے) کے ہیں۔ یہ بے شک نور مہستی یا زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنا مخزن آپ ہی ہے اور دوا می ہے۔ لفظ یہواہ (زیادہ صیح طور سے جاہوے) کو لفظی معنی زندہ مہستی کے ہیں (ملاحظہ ہو)

The Soot Language of symbolism (جلد ۱۔ صفحہ ۳۰۲)۔ یہ تعریف یہواہ کی زندگی کی صفت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے جو پورے طور سے پر ماتما پن سے متصف ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہواہ نے خود کہا ہے:-

”وَمَا كُنَّا تَوْحِيدًا وَنَدَّ خَدًا وَدَسْتُ رُكْبَةً وَأَوَّاسُكِي آوَا زَكَاشْنَوَاهُ
اور تو اوس سے لپٹا رہے کہ وہ ہی تیری زندگی اور تیری عمر کی
درازی ہے“ (کتاب استغنا باب ۲۲ آیت ۲)۔

حضرت عیسیٰ نے ہی کہا ہے:-

”وَقِيَامَتٌ أَوْ زَنْدَگِی تَوْمِیْن ہون“ (یوحنا کی انجیل باب ۱۱۔
آیت ۲۵)۔

پولس رسول مسیح کا حوالہ ان الفاظ میں ”جو حیات ہے“ دیتا ہے (کلیسن باب ۲
آیت ۴)۔ خدا کا سب سے زیادہ نام ”میں ہوں“ ہے یہ ہندو
پارسی یہودی اور عیسائی چاروں تون مین یکساں پایا جاتا ہے۔ ایسا
واسیا اُپنیشد (منتر ۱۶) سکھاتا ہے کہ

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि।

پہلے سنی دیتا

"وہ پورے روزِ نہ کی سنا دیتا ہے اچھ" "مین" (یعنی خدا تعالیٰ)
 سنی مین ہون کے نام سے جانا گیا ہے۔ (یعنی ہستی کو)
 خاص کرنا ہے) " (ایس۔ بی۔ ایچ۔ ایسا۔ ایسا۔ ایسا)
 ۱۰۔ چارہ کے مطابق (دیکھو حوالہ سابق دیا چم) خدا کے نام لگتی
 ہوتی ہے۔ سو ہر اسمی (مین ہون ہو جون) ہے۔

پھر دینشت مین یہ تحریر ہے۔

سب زردشت نے کہا اے پاک اور! مژدہ کہو اپنا
 وہ نام بتا جو تیرا سب سے بڑا۔ سب سے اچھا۔ سب سے
 عمدہ ہے اور جو دعا کے لیے سب سے زیادہ تاثیر بخش ہے۔
 اور مژدہ نے اسطورہ پر جواب دیا: میرا پہلا نام اسمی
 (مین ہون) ہے۔۔۔۔۔ اور میرا بیسواں نام اسمی یا اسمی
 مژدہ (سب وہ ہون جو مین ہون مژدہ) ہے۔

جیسا کہ گزشتہ سیمبل کی حالت پر دیکھو دی تاؤن میں ہیڈ آف ریلین
 (مژدہ) اور یا دیوہ ایک بن مین "اور ایورا کے سنی ایورا (سنسکرت) ہونے لگا
 اس واسطے سے۔ یہودیوں کے مت کے بارہ مین انجیل مقدس کے پڑا نے
 عید، مسرت، شوق کی کتاب مین یواہ اور موسیٰ کا ذیل کا مکالمہ درج ہے۔
 "اور موسیٰ نے خدا سے کہا کہ دیکھو جب مین غی اسرائیل کے
 پاس پہنچوں اور انہیں کہوں کہ تمہارے باب دادوں کے
 نہ آنے کیجئے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ سے کہیں کہ اوکا

نام کیا ہے تو میں انہیں کیا بتاؤں؟

خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں وہ ہوں جو ہوں اور اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہیو کہ میں ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ (دیکھو خروج کی کتاب باب ۳- آیات ۱۳ و ۱۴)

آخر عیسیٰ ہی میں ہوں کا حوالہ اپنے بڑے استاد کلام میں دیتا ہے جسکو عیسائی سمجھنے میں چکراتے ہیں۔

”بیشتر ابراہیم کے تھا میں ہوں“ (یوحنا کی انجیل باب ۸- آیت ۵۸)۔

جس سلسلہ میں یہ آیا ہے وہ ایک مباحثہ تھا جو عیسیٰ اور یہودیوں میں ہوا تھا۔ عیسیٰ نے اپنی مثیلی تعلیم کے دوران میں کہا۔

”تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔“

اس کے بعد کے احوال کو یوحنا کی انجیل میں ذیل کے طور پر دیا ہے:-

”یہودیوں نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی

ہی نہیں ہے پھر تو نے ابراہیم کو سطح دیکھا؟“

”عیسیٰ نے ان سے کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں بیشتر ابراہیم

کے تھا میں ہوں۔“

(یوحنا کی انجیل باب ۸- آیات ۵۸-۵۶)۔

اگر تم میں ہوں کو اسی طرز پر مانو جیسا کہ اس کا مطلب تھا یعنی بطور ایک اسم یا خدا کے نام کے جو زندگی سے تباہ تم اس شکل سے بچ جاؤ گے جو دوسروں نے عیسیٰ کے اس بہیدوائے کلام میں پائی ہے۔ اس وقت وہ صاف طور سے

یہ کئی مقامات پر مکرر سیکر آیا ہے (ملاحظہ ہو آیت ۱۲ - باب ۲۸ یسعیاہ نبی کی کتاب انجیل) - سورہ ذاریات میں کہا ہے :-

”میں تمہاری ذات میں موجود ہوں مگر تم دیکھتے نہیں ہو“

وہ کون چیز ہے جو ہماری ذات میں ہے اور خدا کے اوصاف رکھتی ہے اگر وہ حیات خود نہیں ہے تو - یوحنا کی انجیل - باب ۸ آیت ۵۸ کی اصلی تعبیر جواب بالکل صاف طور سے سمجھ میں آ جائیگی یہ ہے کہ ہر روح بذات خود لافانی ہے اور اس کا وجود برابر ازل کے دوام سے چلا آیا ہے - اس لئے ابراہیم کے زمانہ میں ہی وہ تھی - یہودیوں کے جواب میں عیسیٰ ہیگوت گیتا کا کلام استعمال کرتے تو بھی بہت موزون ہوتا :-

”نہ کبھی میں نہ تھا نہ تو کبھی نہ تھا نہ یہ انسانوں کے راجہ کبھی نیست

تھے اور نہ واقعی ہم کبھی معدوم ہونگے (دہیلیاے دوسرا شلوک ۱۲)

اس بیان کے متعلق کہ ”ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اوسنے دیکھا اور خوش ہوا“ یہ ظاہر ہے خاص کر الفاظ ”میرا دن“ کے سلسلہ میں کہ بیان حوالہ ایک فرزند خدا کے جلال سے ہے نہ کہ یسوع کی ذات سے جس کا دن ابراہیم کے لئے اوس صورت میں دیکھنا ممکن ہو سکتا تھا جب کہ دن دونوں کے درمیانی صدیوں کا فاصلہ ہو سکتا - جہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک اصلی یا خجانی شخص کی خواہ وہ کون ہو یا عیسیٰ یا اور کوئی ہوبت پرستوں کے طور پر عبادت کرنے لگتے ہیں حالانکہ پرستش کا اصل منشا یہ ہے کہ مسیح کو جو جین مسیحین

جین (فاتح) کہلاتا ہے اور شش (نمونہ) بنا کر اوسکے قدموں پر چلیں - اور شش کی تقلید میں مکر رہنا ہوں مگر کئی کاراستہ ہے - بت پرستی سے تم پرہیز نہ کرو یہی منکر کہاتے پھر دو گے - پونس رسول نے عیسیٰ کے جی ادٹنے کے تعلق میں کہی

مخصوصاً کہ جو دعوئی نہیں کیا اور صرف دعوئی سے کہتا ہے۔
اور مردوں کی قبر پرست نہیں کرتا تو سچ نہیں کہتا ہے۔

(۱۰) کرنتیون باب ۱۵ آیت ۱۲۔

پس آئیں، ہمہ گیر ہیں ایسا ہی کہا ہے اور اس کے اور بھی زیادہ مانتے

اور غلط ہیں۔

اور مرد۔ نہیں ہی اور تھے ہیں تو سچ ہی نہیں ہی آئیں

(۱۱) کرنتیون باب ۱۵ آیت ۱۴۔

اصلیت یہ ہے کہ ہمہ گیری کی ذات کی بابت غلط فہمی میں پڑ کر پڑا ہوگا
کہا گیا ہے اور اس وجہ سے مذہب کی سچی تعلیم کے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔
پوش سے مراد میں عیسیٰ کا بھی اٹھنا "مردوں" کے "مرد" ہی اور تھے۔
نہایت تباہ کن اور نکلے جی اور تھے کی دلیل۔ عیسیٰ اس طور پر زندگی کا روحانی
اور شریک جو یہودیوں کی تہذیب و عرف کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے مثل
کرسٹن کے جو جہد و ست میں اسی قسم کا اورش ہے۔ ان تمام فرقے کہاؤ گے
ایسیجیہ، اصلی اورش سچا ہیں (خاتم) تر تہنگ پر آتا ہی ہے۔ آخری تر تہنگ
پر آتا ہے میرین جنہوں نے اپنی ہی پوجہ ذات میں زندگی کی کمالیت
اور اصلی قدرتی پورنا حاصل کی اور جنہوں نے دوسروں کو سائیس کے
طریقہ پر کمالیت کے راستہ کی تعلیم دی۔ اس کال میں ان کے پہلے ۱۲۲ اور
۱۱۱ تر تہنگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے پاک قدموں کے نشان زمانہ کے
ریت پر ہم لوگوں کے چلنے کے لئے چھوڑے ہیں۔ ان پاک پر آتاؤں پر
سب سے پہلے ریشہ دیو ہیں جس کا نام ہی دنیا کی سب سے پڑائی مشہور ہے
اور یہ ۱۱۱ ہیں جسی ویدک ست میں دھرم کی علامت ہے اور بیل جو اونکا

مورق کی شناخت ہے وہ بھی دہرم (مذہب) کی علامت ہے۔

तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रिर्दक्षिरां वर्षं महद्भारतं
नाम शरास्त ॥

बराह पुराणम्

ऋषभो मेरुदेव्याञ्च ऋषभाद्रस्तो भवत् ।

भरताद्भारतं वर्षं भरतात्समीतस्त्व भूत् ॥

शानि पुराणम् ॥

ان کے معنی یہ ہیں کہ بہرت ریشیہ کا لڑکا مرو دیہی سے ہے اور سنے بہت
بہار تہہ ورش پر جو بہوت کے دہن ہے راج کیا اور اسکے نام کے اوپر بہار تہہ
ورش کا نام پڑا۔ اسکے لڑکے کا نام سومتی ہے۔ نار دپڑا ان میں بھی یہ کہا گیا کہ
اے راج بہرت کہنڈ کا پہلے نام بہرت ریشیہ کے لڑکے کے نام پر پڑا (پی۔
ایچ۔ بی۔ جلد ۱۔ صفحات ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۳)۔ مسٹر آئیر کی تشریح اسکے
بابت حسب ذیل ہے:-

”ریشیہ کا نام جو برابر بہرت کے باپ کے طور پر آیا ہے
اوس سے مفہوم دہرم سے ہے جس کا پورا نون جن عموماً پیل
کے طور پر ذکر آیا ہے“ (حوالہ سابق صفحہ ۲۱۳)۔

سری مدہاگوت کے مطابق ریشیہ دیونا بہر راجہ کا لڑکا مرو دیہی سے
تہا اور بہرت اوس کا لڑکا تھا۔ یہ جین مت کے شاسترون کے مطابق ہے۔
پس یہ سب ہندو شاستر قطعی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنے قہقہہ کہانیوں کی
ضروریات کے لئے دہرم کو شاعرانہ خیال میں انسانی شکل میں باندھتے وقت
ان نازک خیالیوں کے موجودہ شعی شاعرون کا خیال قدرتا ریشیہ بوجی کی

وقت ہی جو پہلے تر تیکر اور ... کو بانی بن گیا۔ بل وہ علامت ہے جس کے ذریعے سے
ہر بات تاریخ و ہیکل کی صورت میں جہنم کے مندروں میں دیگر تر تیکر کی صورت میں
پیدا کی جاتی ہیں۔ اور اسلئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ فقہ کا بانی
شعبی زبان میں ہی جی بل کا دھرم کے ساتھ تعلق پایا جاوے۔

جیسا کہ پوس رسواں کے کلام سے واضح ہے کہ اگر مرد سے ہی نہیں اس کے
بوسلی ہی نہیں ہی، وہ ہے (۱)۔ کر تھیون باسا (۱۵)۔ آیت (۱۶)۔ رو جیوں ہمیشہ
رو جیوں کے ساتھ سے جی او تھی رہی ہیں اور زردان حاصل کرنے
رہی ہیں تیکر تر تیکر ہر دلی میں صرف ۲۲ ہوتے ہیں۔ وہ تمام جانداروں میں
برتر ہوئے ہیں اور اپنے کچیلے جہنم یا جہنوں میں ذیل کے شبہ گنوں میں اپنے
پورن کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ درجہ پا تھے ہیں۔

(۱) پونا پورا بچا اعتقاد۔

(۲) بچے اعتقاد تیکے علم و تیکے عمل والے راستہ کی اور نیز اُسپر چلنے والوں کی اور
۱۱۔ بر لون کا پالن۔

۱۲۔ ...

۱۳۔ ... سے اُنس اور دنیا سے قطع تعلق۔

۱۴۔ ... سے نفرت۔

۱۵۔ ...

۱۶۔ ... (اپنی آتما کا دیہان)

۱۷۔ ... کی سوا خاص کر ساد ہوں اور صحیح اعتقاد رکھنے والوں کی

۱۸۔ ... (نمودہ) مانکھر بگیتی۔

۱۹۔ ... (ساد ہوں کے رہنما) کی تعلیم و تکریم۔

(۱۲) روحانی مرشدوں کی (ادب و دیادوں کی) تعظیم و تکریم۔

(۱۳) شاستر کی بہکتی (یعنی شاستروں کا مطالعہ اور یہ سمجھ کر کہ وہ پرما تا کا کلام ہیں اور انکی تعظیم و تکریم)۔

(۱۴) شاستروں کے تیا سے ہوئے قواعد کی پابندی۔

(۱۵) دھرم کا پرچار کرنا یعنی مذہب کو پہیلانا اور خود اوسپر عمل کرنا۔

(۱۶) نیچے طریقہ پر چلنے والوں کے ساتھ ویسی ہی محبت جیسی گائے کو اپنے بچہ کے ساتھ ہوتی ہے۔

ان شہید کر مون کے کرنے سے تر تہنکر بگوان کا سب سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے۔
تر تہنکر وہ انسان ہے جو اپنے بارہ مین کتاب مکاشفہ کے الفاظ میں یہ کہہ
سکتا ہے :-

”پر میں وہ ہوں جو زندہ ہے اور جو مر گیا تھا اور دیکھ میں ابدال
زندہ رہوں گا۔ اور دوزخ اور موت کی کنجیاں میرے قبضہ
میں ہیں۔“ (باب ۱- آیت ۱۸)۔

تر تہنکر کا درجہ ہمہ دانی حاصل ہونے پر جو روح کے اوپر سے گمان کے روکنے
والے پردہ (گمان = علم اور آو رن = پردہ) کے پٹنے کا نتیجہ ہے حاصل ہوتا ہے۔
تر تہنکر بہوک پیاس بڑا یا بیمار سی جٹھ مرن خوف غرور و غیبت
نفرت مودہ پریشانی خودی عداوت بے چینی پسینہ نیند اور تعجب سے
برہی ہوتا ہے۔ سورگ لوک کے دیو اور انسان اوسکی پرستش کرتے ہیں
اوسکی آواز مثل بہت سی دھاراؤں کی آواز کے ہوتی ہے (مکاشفہ باب ۱۰-
آیت ۱۵) جو بہت دور تک سنائی دیتی ہے اور جن بانی (خدا کی آواز) یا شرکی
(ابھام) کہلاتی ہے۔ اسکا چہرہ ایسا چمکتا ہے گویا ہزار سورج ایک مقام پر

ایکھا ہو گئے ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ میں چنا کے ہوئے خالص پیش کی طرح ہیکہ اور ہوتی
 ہیں۔ دوسری انگلیں آپ کے شعلہ کن مانند ہوتی ہیں (مکاشفہ باب ۱۰ آیت ۱۳۔
 ۱۵)۔ ایا کی بچی صورت وہ دھرم پر مین کو پتے دھرم کا اوپیش نروان حاصل
 کرتے تھے۔ تھے دیتا ہے۔ جب کہ دوسری روح سے مادہ کے طعنے ہو جانے سے وہ چرانا کا
 نائنس نور عیب۔ موت۔ تکلیف اور بیماریات سے آزاد اور ہمہ دان۔ خلائع نہ
 ہونے والی خوشی۔ ہمیشہ کی زندگی۔ اور کہیں کم نہ ہونے والی قوت سے
 منتصف ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مادہ کے نہ ہونے سے جو آواز کے لئے غوری
 ہے چہرہ شرفی قائم نہیں رہتی ہے۔ تریشکر و ن اور دیگر پاک پر ماتاؤں کی تہوں
 نے نروان حاصل کیا ہے کسی قسم کی خواہش انسانوں سے اپنی پرستش کرائیگی
 نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ وہ قربانی و فناء کے عیوض میں کسی قسم کی نعمتوں کے
 عطا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ خواہش اور حاجت سے بری ہیں۔ ان کے
 کلمات بیان کے باہر ہیں۔ ان کے ادعاؤں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ ادنیٰ
 عبادت بٹ پرستی نہیں ہے بلکہ آدرش (نمونہ) پرستی ہے۔ وہ ہمارے لئے
 کماہیت کا نمونہ ہیں تاکہ ہم ادنیٰ تقلید کریں اور ان کے قدموں پر چلیں۔
 یہ تعریف پر ماتا کے گون کی مذہب کے سائنس کی سید ہی سید ہی زبان
 میں ہے جو کل سائنسوں سے برتر ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اب آپ کے من میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ کیا وجہ ہے کہ
 متحد خداؤں کے بابت یہ تعلیم دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو
 تعجب نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے جواب میں میں آپ کو بتاؤں کہ جس مقام پر
 آپ کوڈ ہونڈ جانا چاہیے بنا اس مقام پر آپ نے اسکو نہیں ڈھونڈا
 جس کے وہ اصل یہ ہی کل مذاہب کی بچی بنیاد ہے۔ بچہ اذن متون سے جو حال

میں محض دوسروں کی غلطیوں کے تو دونوں پر پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ آخر الذکر مذاہب
 نہ تو الہام پر مبنی ہیں اور نہ کسی فلسفہ کی تفتیش پر اور نہ یہ پورے شاستروں کے
 گوڑے مطلب کی واقفیت پر ہی مبنی ہیں۔ اسلئے انکا حوالہ میں ان لکچروں کے
 دوران میں آئندہ نہیں دون گا بلکہ آپکو خود اونکے بارہ میں اپنی رائے قائم کرنے
 دون گا۔ صرف ایک ہی بات اونکے بارہ میں مجھے بیان کرنی ضروری ہے اور وہ
 یہ ہے کہ بعض مذاہب میں یہ مان لیا گیا ہے کہ اونکے بانیوں نے معجزے دکھلا دیے ہیں
 اور معجزے عوام کے دلوں میں ایسی صفات یا خدا کی عنایات سے منسوب کیے گئے ہیں
 آپ مجھے معاف کرئیے اگر آپ میں سے کسی کا دل میرے ایسا کہنے سے دکتے
 مگر میں صاف طور سے ان حال کے معجزوں میں اعتقاد نہیں رکھتا ہوں۔ انہیں
 سے بعض مجسز و تن گاراز تو مسکیلین۔ فار کو بار۔

(Modern Religious Movement) جو فن میک کیب
 (Spiritualism Based on Proof) اور دیگر حقیقیں
 کی تصانیف میں افشا کر دیا گیا ہے۔ اگر اونکو سچ ہی مانا جاوے جو میرے خیال
 میں کم از کم عجلت کی تجویز ہوگی تو معجزوں کا ہونا ہندو مسلمانون جینیوں
 و اور لوگوں میں بشمول وحشیوں و جنگلی سنگ پرستوں کے بتایا جاتا ہے۔ تو پھر
 کس پر اعتقاد کیا جاوے۔ میرے خیال میں ان میں سے واقعی سچے معجزوں کا
 راز یہ ہے کہ آتما کی کچھ مخفی قوتیں معمولی طور پر یا غیر معمولی طور پر ظہور میں
 آجاتی ہیں اور ان سے کرشمہ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ درزش کی طرح پر ہے جبکا
 انسانوں کے ایمان اور عقاید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

متعدد خداؤں کے مسئلہ کی طرف متوجہ ہونے پر یہ ظاہر ہے کہ ہندو مت
 قریب قریب اپنی تمام شکلوں میں روح کا پر ماتما ہونا ماننا ہے اور قیاس اور

[illegible]

۱۰ غور و فکر یہ فیصلہ کی کتاب الیوب میں مستقل ابواب میں مذکور ہے۔
کے جو اور جج۔۔۔۔۔ کی صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ اہل ایمان اور دہ قیقت پُرانی یہودیوں کی زبان میں ال
(عبرانی زبان) کی تفسیر تھا۔۔۔۔۔ انجیل کا ابو ہرود
اہل فی تہ ہے جسکا تہ عربی زبان کی حالت تہ یعنی اہل تہ ہیں
چلتا ہے جس کے سمجھانے میں ماہران عربی کو بڑی مدقت پیش
آتی ہے۔

لفظ "خدا" کے (گوئی) کی وجہ تسمیہ بالکل مماثل نہیں ہے لیکن اسپیرل ڈکشنری
(Imperial Dictionary) کے مطابق قدیم نورس
یا آئس لینڈ کی زبان میں "اسکینڈی نیو" یا "کری" زبانوں میں سب سے پُرانی زبان ہے
یہ لفظ بہت پرستون کے خداؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا (جو تذکیر و انث سے
مبرا اور قریب قریب ہمیشہ سب میں مستعمل تھا) اور بعد میں خدا کے معنی میں لگے
گئے۔ لیکن اگر اس لفظ کی وجہ تسمیہ کا پتہ ٹھیک نہیں
چلتا ہے تاہم خود انجیل مقدس خداؤں کے متعدد ہونے کی بابت کوئی شک و شبہ
آتی نہیں جو مرقی ہے۔ پھر اسے عہد نامہ کی سب سے پہلی کتاب میں خدا کا ذکر بھی
کے عہد میں آیا ہے۔

”دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔“

(انجیل مقدس کی پیدائش کی کتاب باب ۳- آیت ۲۲) -

اس عبارت کے نیچے جو لکیر کہنچی ہے وہ ضرور میٹری کہنچی ہوئی ہے لیکن الفاظ میٹرے نہیں ہیں۔ بلکہ کتاب پیدائش قیسرا باب آیت نیچم سانپ نے حضرت ہوا کو ان الفاظ سے درغلا یا کہ ”تم مثل خداؤن کے ہو جاؤ گے۔“ زبور ۸۲ چھٹی آیت میں یہ کہا گیا ہے:

”و میں نے تو کہا ہے کہ تم الہہ خداہم ہو اور تم سب حق تعالیٰ

کے فرزند ہو۔“

یوحنا کے دسویں باب کی ۳۴-۳۵- اور ۳۶- دین آیتوں میں عیسیٰ اس مذکورہ

بالاکلام کے متعلق کہتا ہے:-

”کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں آیا کہ میں نے کہا کہ تم الہہ ہو۔ جبکہ

اوس نے اوہیں الہہ کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور مقدس

کتاب کا باطل ہونا ممکن نہیں تم اوس شخص سے جسکو باپ نے

مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے یہ کہتے ہو کہ تو کفر کرتا ہے

کیونکہ اوس نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔“

کتاب خروج کے باب ۲۲ آیت ۲۸ میں یہ مائتاؤن کی مذمت کرنا بھیجی

وہاں کہا ہے:-

”تو خداؤن کو گالی نہیں دینا اور نہ اپنی قوم کے سردار کو

بد و عدا کے گا۔“

یہ ایک مشہور بات ہے کہ پُرانے یہودیوں کے یہاں انسان کی شکل کے دیوتا

جو تیرف (Teraphim) کہلاتے تھے ہوتے تھے اور جبکا مذکورہ امیرل

یہودیوں کے لئے ایک نامہ لکھا گیا تھا کہ یہودیوں کے لئے ایک نامہ لکھا گیا ہے۔

اور تیرت ایک کلمہ بنی کا دیا گیا اور تیرت جسکی یہودی لوگ

تعلیم کرتے تھے۔ تیرت معلوم ہوتا ہے کہ کلا یا جزا انسانی

شکل کے ہوتے تھے۔ اور کئی تعلیم دیکر ہم گڑبستی کے دیوتاؤں کے

طور پر سمجھاتی تھی۔ پڑانے بعد نامہ میں اور کاکلی مرتبہ کر آیا ہے۔

دور کے رشتہ دار لابن کے پاس یہاں ایسے دیوتاؤں کی مورتن تھیں جنکو

عقوب کی عورت داخل نے پرا لیا (دیکھو انجیل مقدس پیدائش کی کتاب

باب ۳۱- آیت ۱۹) اور اسکے بعد خدا لابن کے پاس خواب میں آیا (آیت ۲۲)

اور نے دوسرے دن عقوب سے پوچھا کہ سو اسٹے تو میرے معبودان کو چہ بیا

ایا ہے۔ (آیت ۲۳) ہوسیع نبی کی کتاب (باب ۳ آیت ۴) میں کیا

ایا ہے۔

”کیونکہ نبی اسرائیل بہت دن تک بغیر بادشاہ اور بغیر حاکم

اور بغیر قربانی اور بغیر بت اور بغیر افود اور بغیر زانیم کر شکر

لیکن اگر پڑانے بعد نامہ کی کتابان میں خداون کا عوالہ حج کے عیضہ میں ایک نام

طریقہ پر آیا ہے تو انجیل کے تجدید بعد نامہ کی آخری کتاب موسومہ مکاشفہ میں

تو خود تر تہنکون کا عوالہ آیا ہے اور انکی تعداد بھی ۲۴ ہی دی گئی ہے مکاشفہ

کے چوتھے۔ پانچویں اور چھٹے باب اس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اور قریب

قریب اسطور پر ہیں۔

”آسمان میں ایک دروازہ کھولا گیا اور مجھ کو متاعان نے

ایک آواز سنی کہ بیان او پر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا

جو آئندہ ہونے والی ہیں۔

(۲) یوحنا فوراً روح میں آگیا اور آسمان میں ایک تخت
بچھا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ اس تخت پر کوئی بیٹھا تھا۔

(۳) اور اس تخت کے گرد ۲۴ تخت ہیں اور ان تختوں پر
۲۴ بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے
سروں پر سونے کے تاج ہیں۔

(۴) اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں
پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چرلے
جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی سات روحیں ہیں۔

(۵) اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد اگرچہ چار جاندار
ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔

(۶) پہلا جاندار شیر بر کے مانند تھا اور دوسرا جاندار بچہ
کے مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا تھا اور چوتھا
جاندار اوڑتے ہوئے عقاب کے مانند تھا۔

(۷) ان جانداروں میں سے ہر ایک جاندار کے چہرہ چہرہ
پر میں جنہیں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اور وہ دن رات کبھی
خاموش نہیں ہوتے ہیں بلکہ برابر یہ کہتے رہتے ہیں قدوس۔
قدوس۔ قدوس۔ خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے
اور جو آنے والا ہے۔

(۸) اور جب وہ جاندار اس کی تجید اور عزت اور
شکر گزاری کرتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو ابداً باد
زندہ رہے گا۔

(۹) تو وہ بزرگ اوستے سامنے جو تخت پر بیٹھا اپنے کو
کراتے ہیں اور اسکی وجہ "الایا دزدہ" عبادت کرتے ہیں
اور اپنے تاج پہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے
ڈال دیتے ہیں کہ

(۱۰) "اے ہمارے خدادند اور خدا تو ہی نبیجہ اور عزت
اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے ساری چیزیں
پیدا کیں اور وہ تیری ہی خوشنودی کے لئے ہیں اور پیدا
کی گئی تھیں۔"

اب پیچس

(۱) "اور میں نے اوستے کے داہنے ہاتھ میں جو تخت پر بیٹھا تھا
ایک کتاب دیکھی جو اندر اور بیٹھہ کی طرف لگی ہوئی تھی اور
اسے سات بہرین لگا کر بند کیا گیا تھا۔"

(۲) "پھر میں نے ایک زار اور فرشتے کو بلند آواز سے
یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کے کھولنے اور
اسکی بہرین توڑنے کے لائق ہے۔"

(۳) "اور کوئی انسان..... اس کتاب کے کھولنے
یا سپر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔"

(۴) "اور میں اس پر ترزا زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کے
کھولنے یا سپر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔"

(۵) "تب ادن بزرگ تونین سے ایک نے مجھے کہا کہ وہ نہیں
دیکھ سکتا وہاں کے قبیلہ کا وہ بہر..... اس کتاب اور

اسکی ساتون مہرون کے کہونے کے لئے غالب آیا ہے۔

(۶) ”اور میں نے اوس تخت اور چارون جاندارون اور

ان بزرگون کے بیچ ایک بڑا کھڑا دیکھا“

(۷) ”اور اوس نے آکر تخت پر بیٹھ ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اوس کتاب کو لے لیا“

(۸-۱۴) ”بڑے کو اب خوشی اور دعا اور برکت کے ساتھ

تمام مجمع بشمول ۲۴ بزرگون اور چار جاندارون کے مبارکبادی

دیتا ہے اور ہر جاندار اس کے لئے برکت اور عزت اور جلال

اور طاقت کا خواہشمند ہوتا ہے۔

باب ششم

بڑا اب اوس کتاب کی مہرین کہوتا ہے جو اندر اور بیچے کی طرف

لکھی ہوئی ہے اور جہر سات مہرین لگی ہوئی ہیں اور جو اوس نے

اوس کے داہنے ہاتھ سے لی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔

یہہ مشرح بیان اون واقعات کا ہے جو آئندہ ہونے والی ہیں جنکو

عارف یوحنا نے اپنی کتاب مکاشفہ میں درج کیا ہے۔ لیکن یہہ نہیں خیال کرنا چاہئے

کہ یوحنا یہاں ایک آئندہ آنے والی قیامت کے دن ہونے والے ناملک کے

کسی سین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اوسکا ایسا کرنا ہمارے کس کام کا ہوگا؟ مکاشفہ کی فرض

ہے کہ جو چکر میں ڈالنے کی نہیں تھی بلکہ یہہ تھی کہ اوس پر وہ کو جو اس خفیہ کارروائی پر

بڑا ہوا تھا جسکو میٹریر (Metrir) یعنی رموز کہتے تھے

قدرے اٹھا دے تاکہ وہ تعلیم جو پوشیدہ طور پر مختلف رموز خانوں

(Logos) میں دیجاتی تھی کچھ سمجھ میں آسکے۔

یہ تہہ برتے گئے اسرارِ معنی میں زندگی سے شامی دربار میں ۴۴
 ترشکے بنگوانوں یا ہمہ دان و رشد و دانائی میں جو سفید جامینے میں
 سر پر سونے کے تاج رکھ کر دے تخت نشین میں داخل ہوئے۔ ان کا احوال مستطاب
 تخت پر جو ایک بیابان ہے وہ خود حیات ہے جس کے بغیر نہ دربار ممکن ہے نہ
 کسی نجات کے شکاری اور جو دنیا اسرارِ الہی میں داخل ہوتا اور نہ پر مائیں
 رہتا اور برقِ زندگی کی بیکاری (یعنی خود اختیار کی حرکت) کی علامات ہیں جو
 سب جان چیزیں خود حرکت نہیں کرتی ہیں۔ وہ چار جاندار ہیں کے دونوں طرف آکھیر
 ہیں وہ چار قسم کے جاندار ہیں یعنی وہ جن کے اجسام چار مختلف عناصر کے بنے
 ہوئے ہیں پتھر، لکڑی، پانی اور مٹی کے جسم والے۔ آکھیر گیان یا مشاہدہ کا
 جاندار یعنی جو حیات کا فعل ہے اور مختلف قسم کے جاندار مادہ کے مختلف عناصر
 میں (۱) پتھر، لکڑی، پانی، مٹی، آگ، ہوا، زمین (۲) ان جانداروں کے
 چہرہ چہرہ پر اور سر پر اور ان کے سر پر پانی، مٹی، آگ، ہوا، زمین کی طرف اشارہ
 کرتے ہیں جن میں چاروں قسم کے جو آگ، لکڑی، پانی، مٹی کے تہذیب کے
 مطابق ہوئے ہیں۔ تخت کے سامنے کے سامنے اسبابِ حیات چار قسم
 کے تہذیب کی جنگی تشبیہ ہندوستان میں انہی کی سات زبانوں سے
 دی گئی ہے۔ اور بڑا اعلیٰ تہذیبی یا انکساری کی علامت ہے جس کو
 روح (افسانہ کی زبان میں عیسیٰ) کو قبل اسکے کہ وہ زندگی کے
 بانوں سے اندر اور بیچے کی طرف لکھی ہوئی کتاب پائے کا مستحق
 ہو سکے۔ اصل کرنا ہوتا ہے۔ جو پارٹ (۱) و (۲) میں
 کہ ۲۲ زبانوں کو دیا گیا ہے وہ حیات اور اسکے اعلیٰ ترین چہرے
 ظهور و ان یعنی تہذیبوں پر موقوف ہے۔ تخت نشین ایک کی

عبادت اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ حیات جو سب آتماؤن مین پائی جاتی ہے
خود اپنی صفات میں پرماتما ہے۔ پس جبکہ پرماتما پین زندگی کی ہی صفت ہے
ترتہنگر وہ مرشد ہیں جنکی تعلیم سے اس پرماتما پین کا اظہار پورے طور سے
ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود کمائیت کے اعلیٰ ترین درجہ کو حاصل کیا ہے۔
اس لیے ترتہنگر سب سے زیادہ تعظیم کے قابل اور پوجیہ گرو ہے وہ تپا (باپ)
یا آسمانی باپ کہلاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کسی چیز یا جاندار کا بنانے والا ہے بلکہ
اوسی بنار جس پر معمولی پر و ہت و گرد باپ کہلاتے ہیں۔ بپتسمہ یا دوبارہ جنم کا
مسئلہ جو بہت سے ہندوستانی مذاہب اور عیسائیوں کے مت میں پایا جاتا ہے
گرو کے تپا (باپ) کہلانے کی بنیاد ہے جیسے وی کی اوستا نو بیج (باب ششم)
میں لکھا گیا ہے:-

وہ حال کے خالق پرستوں کو اس امر کے معلوم کرنے سے کچھ کم تعجب
نہ ہوگا کہ انکی خدا کو خالق ماننے کی غلطی انجام کار دوبارہ جنم سے
شروع ہوتی ہے جو..... بپتسمہ کے اصول پر مبنی ہے یعنی
روح کے اسرار الہی میں داخل ہونے پر۔ اگر خالق پرست اس
مقابلہ پر ذرا غور کریں گے تو انکو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ پادریوں کا

علا کا شفعہ (باب ۵ آیت ۸) میں بھی ہوئی برے کی پرستش کا مطلب اس طور پر ایک دنیا کے
نجات دینے والے مسیح یعنی ترتہنگر کی پرستش سے ہے۔ پرستش کی غرض کسی خاص
دیوتا یا انسان کے پوجنے سے نہیں ہے بلکہ روحانی صفات کے کامل طور کی پرستش سے
ہے۔ کیونکہ عقلمند آدمی کسی عقیقہ کی پرستش نہیں کرتے کہ اس کے دسترخوان سے نعمتیں
پاویں بلکہ اوسی اعلیٰ ترین حالت یعنی پرماتما پین (خدا) کے اوصاف کی پرستش کرتے ہیں تاکہ
خود اپنی ذات میں نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔

اب کہاں جو قریب قریبہ قدیم مذہب میں پایا جاتا ہے اسی ہم کر
 تعلق میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ معرفت اس ہی وجہ سے ہو سکتا ہے
 کہ وہ روح کو پوشیدہ اسرار میں پردہ پوش کرانے میں جن پردہ پوش کو
 شاعرانہ مثیل میں انسان کا روح میں تو لکھ دیا افتخار کے ساتھ
 معرفت دو بارہ جنم لینا کہا گیا ہے۔ پادری کا باپ کہلاتا ایس
 دوسرے جنم سے تعلق ہے۔ کیونکہ گرد جو اسرار میں پردہ پوش کو
 اور جو اسوجہ سے اس کی تعلیم کا اگر اس سے زائد کا نہیں ہیں جو انسان
 اپنے جسمانی باپ کی کرۂ سستی ہے اس (روحانی جنم) کا جو
 یا باعث ہے اور استعارہ کے لحاظ سے لازمی طور سے باپ
 ہوا۔ اب جو حکم ترہنکر (خدا) سب سے بڑا اور سب سے زیادہ
 قابلِ تعلیم کرکے اس لیے اس خطاب کا اس سے زیادہ اور
 کوئی مستحق نہیں ہے۔ اصلی خیال یہ تھا لیکن جب انسان سازی
 کی زمین دو زبول پہلیاں میں مذہب کی اصلی تعلیم نگاہ سے غائب
 ہو گئی اور پرانا بن کے اصلی خیال کی بجائے بعد کی خالق پرستی
 کی فلسفیانہ مروجہ بتیں بنیادی فلسفی معنی میں مقدس کتابوں کی
 پوشیدہ عبارت پر پڑنے پر اصرار کرتی ہیں تو مذاک کے باپ
 ہونے کے اصلی و پاکیزہ مسئلہ کی بجائے ہی ایک جسمانی ثانی
 کا حق اور نامزد یا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ اور ایسی صورت میں
 پادریوں پر خدا کی ذات کے تعلق والی غلط فہمیوں کا اثر نہ پڑتا
 کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ٹھیک وہی ہے جس کی امید
 کہا جاسکتی ہے کیونکہ ان کے فرقہ کے متعلق کہی کوئی قصہ کہانی

خون ریز یون اور توہمات کا باعث ہے۔

ہم پکینہ لوگ کچھ عبادت کے مناسب طریق پر غور کریں گے۔ لیکن اس کچھ کو ختم کر دینے پہلے میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلاؤں گا کہ پارسیوں کے مذہب میں بھی اہورامزہ کا خیال جمع کے معنی میں ہے۔ ہوگا (Ahriman)

صاحب لفظ اہورامزہ (Ahriman) کے تعلق میں بتاتے ہیں کہ "اس سے ہم صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اہورا کوئی خطاب خدا کا نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہی وہ مستعمل ہوتا ہوگا" یا سنا ۲۸ (آیت ۹) میں کہا ہے:

"اے اہورا ان نعمتوں کے ساتھ ہم تمہارے غضب کو کبھی نہ پہنچائیں اور مزہ اور است اور اعلیٰ خیال تم وہ ہو جو خواہشات کے پورا کرنے اور برکت دینے میں سب سے زبردست ہو"

Early Zoroastrianism صفحہ ۱۲۶

یہی خیال یا سنا ۱۰ (آیت ۲) میں بھی پاجاتا ہے جو حسب ذیل ہے:

"تم اپنی برکتیں بھکودو گے۔ تم سب کو مرضی میں ایک ہو جن کو ساتھ سچا اچھا خیال راستبازی و مزہ ایک ہیں وعدہ کے مطابق اپنی مدد دیتے ہو جب تمہاری عبادت تعظیم کے ساتھ کی جائے"

پارسی مت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ اُسکے پہلے ہی سچے مذاہب تھے جو قابل پرستش تھے۔

یا سنا ۱۹ (آیت ۲) میں آیا ہے (ایس۔ بی۔ ۱۔ جلد ۳ صفحات ۲۵۶-۲۵۵):

"اور ہم دنیا کے سابق مذاہب کی پرستش کرتے ہیں جو راستبازی سکھاتے ہیں"

جو اور بھی زیادہ تعجب خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اہورامزہ کی توحید

آٹھوان لکچر

عبادت

لکچر کے لکچر میں ہم عبادت کے مختلف طریقوں پر جو انسانوں میں مروج ہیں غور کریں گے۔ وہ ذیل کے اقسام کے ہیں:-

(۱) دعا۔

(۲) قربانی۔

(۳) حج۔

(۴) تصور۔

(۵) پاکیزگی۔

(۶) پیشیا یا ریاضت۔

ان میں سے ہم ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ بچار کریں گے تاکہ انکا اصل مطلب معلوم ہو ہم سب سے پہلے دعا پر غور کریں گے جسکی مراد عوام کے عقیدہ کے مطابق کسی خدا یا دیوتا سے بخشیشوں اور نعمتوں کے حصول کے لئے طبعی ہونا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کائنات قدرت میں کہیں کوئی دعا کا محکمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حال کی جنگ یورپ کے دلخراش واقعات اس امر کو پورے طور سے ثابت کرتے ہیں کہ بہو کے مصیبت زدہ و شکستہ دل انسانوں کے رونے و چلانے کا سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہر فرقہ کے لوگوں نے جبکہ مذاہب میں دعا مانگنا سکھایا گیا ہے روتا نہ برسوں دعائیں مانگیں۔ مگر بے سود۔ اور آج بھی ہم اس جنگ سے پیدا ہونے والی خوفناک خرابیوں سے پریشان ہیں۔

اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو شخص کو خدا کا نام یاد ہے اس کی امانت پر ہے کہ وہ
 اس کو بھلائے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ وہ اس کو بھلائے گا۔

(۱) اس سے کہ

(۲) اس سے کہ

(۳) اس سے کہ

(۴) اس سے کہ

ان میں سے پہلے، اس کی بات ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ تیرے ہنگاموں میں کمال
 مرشد ہیں وہ نہ خستہ نہ خستہ ہیں اور وہ تو ان کو قبول کرتے ہیں جبکہ جیتو دہی (تھکے
 کہا ہوں) اسے مذاہب کے، جو بعض خیالی مخلوق ہیں۔ پس سوائے اندرونی
 خدا کے اور کوئی دے گا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور دراصل یہی اندرونی
 خدا ہے جو واقعی ہمارے دماغوں کا قبول کرنے والا ہے کیونکہ حیات کا یہ قاعدہ
 ہے کہ وہ اپنے عقائد سے مشروط ہوتا ہے حتیٰ کہ جیسا وہ یقین کرتی ہے ویسا ہی
 ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے یہ فرمایا ہے:-

”اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو
 یقین کرنا کہ تم کو ملے گا اور تم کو ملے گا“ (مفسر کی انجیل باب الہیث
 اعتقاد کا اثر) (ہر وہ جو بیرونی خدا کے تعلق میں بالکل مناسب ہے
 و بیرونی پر اتنا کہ اس کے لیے جو آتم نمایاں (روح کے علم) سے زندہ ہو رہا ہے
 اور اسے طور پر مناسب رکھتا ہے۔ اس لیے جس قدر زیادہ انسان اس اندرونی
 پر اتنا کہ سہارا کرتا ہے اور شاہی زیادہ اچھی صفات کا انظار اور مسکنی ذات میں
 ہوتا ہے اور کثرت و کمالات ہی اس قدر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ یسوع اپنے
 سچوں کے بارہ میں کہتا ہے:-

”دین تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے
یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کر لگا بلکہ ایسے ہی بڑے کام وہ کر لگا
کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں“ یوحنا کی انجیل
باب ۱۴- آیت ۲۲-

روزہ اور دعا سے روحانی قوت بڑھتی ہے جیسا یسوع نے اپنے شاگردوں کو
اونکا اپنی ناکامیابی کا سبب دریافت کرنے پر جب وہ ایک ناپاک روح کو نکالنے
میں ناکامیاب ہوئے تھے بتایا۔

”یہ قسم دعا اور روزہ کے سوا کسی اور طے نہیں نکل سکتی“
(مرقس کی انجیل باب ۹ آیت ۲۹)۔

لیکن ان متفرق مضامین میں سب سے زیادہ پر معنی وہ نئے عیسیٰ کی معجزہ
کرنیکی قوت اور اس کے وطن کے تعلق میں مرقس کی انجیل کے چھٹے باب کی
پانچویں و چھٹی آیات میں درج ہے:-

”اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھاسکا سوا اسکے کہ تھوڑے سے
بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔

وہ اور اُسے اُنکی بد اعتقادی پر تعجب کیا“

بیماروں کو اچھا کرتے وقت یسوع اونسے ضرور پہنچہ لیا کرتا تھا کہ آیا اونکو
اعتقاد ہے یا نہیں اور اچھا کرنے کے بعد اونکو ہمیشہ یہ بتا دیا کرتا تھا کہ اونکے
اعتقاد ہی نے اونکو اچھا کیا ہے۔ اگر، ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ کے د
کرنات کا ایک قانون یا قاعدہ ہے جو معجزہ کرنے والے کی ذات یا اسکے
مرتبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ بلا شک کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم جس چیز کو
لئے دعا مانگتے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ انسانوں کے کسی خاص گروہ

دل میں جگہ نہ دی۔

پھر نبی کہا ہے (دیکھو حوالہ سابق باب ۱۵-آیت ۲۹) :-

”و خداوند بدون سے دور ہے پر وہ راستبازوں کی دعا سنتا ہے۔“

بد آدمی کی آنکھیں باہر خواہشات اور شہوتوں کی دنیا کی طرف لگی ہوئی ہیں جبکہ حیات کی اقلیم اندر کی طرف واقع ہے۔ برعکس اسکے راستباز آدمی راستی

فعل کا کرنے والا ہے اور راستی کا فعل پر ماتمکی مرضی سے یعنی وہ فعل ہے جو حیات

کو پسندیدہ ہے۔ اسلئے خداوند بدکردار سے دور ہے اور راستباز کی دعا کو

سنتا ہے۔ پھر وہ شخص جو حیات سے دعا مانگے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح

اعتقاد رکھتا ہو جیسے اسکو حیات کے پر ماتما ہونے کا یقین ہو کیونکہ یہ کہا گیا ہے

(دیکھو کتاب امثال باب ۲۸-آیت ۹) :-

”وہ جو اپنے کان کو پیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اسکی دعا

بھی نفرت انگیز ہوگی۔“

دعا مانگنے والے کو ہنسنا (جانداروں کے مارنے یا ایذا پہونچانے سے

پاک ہونا چاہیے کیونکہ انجیل میں لکھا ہے (دیکھو یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۱-آیت ۱۰)

”و جب تم اپنے ماتم پہلاؤ گے تو میں اپنی آنکھیں بند کر دوں گا

ہاں جب تم دعا پڑھو دعا مانگو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ

تو ہوسے پھر سے ہیں۔“

سچا اعتقاد سچا علم و سچا عمل تب دعا کے لئے ضروری ہیں اور لوگوں کا دعا مانگنا بوسود

نیمسرا امر یہ ہے کہ دعا میں کیا مانگے۔ اسکا قریب قریب

جو اب دوسرے امر کے سلسلہ میں دیدیا گیا۔ کوئی چیز شریعت (دہرم) کے

مخلاف نہ ہونی چاہیے اور نہ سچے اعتقاد کی مخالف۔ سچے اعتقاد و لون کو صرف اپنے

۱۔ آسمانی باب (دیکھو وہاں کی انجیل باب ۲۔ آیت ۲۹)۔ کے کام کی طرف توجہ
 ہونا چاہیے۔ صرف یہی ایک چیز ہے جو ہم تہات سے مانگ سکتے ہیں۔ دوست
 ہونے والے دوستی چاہو وہاں یاد دشمنوں کی تباہی کے لئے دعا مانگنا منع ہے۔ ان سے
 ہرگز کریموں کا بندھن نہ رہتا ہے اور یہ یہ کو حق سے دور کرنے والے ہیں۔ ذیل کے
 خیالات کے لئے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے۔

۲۔ کوئی آدمی دو کاموں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا وہ ایک سے
 خدمت کرے گا اور دوسرے سے محبت۔ یا ایک سے ملے گا اور
 دوسرے کو پیڑ پائیگا۔ تم خدا اور زر و فون کی خدمت نہیں کر سکتے
 ۳۔ اس نیکو بندہ سے کہتا ہوں کہ نہ اپنی جان کے لئے فکر کرو کہ
 ہم کما کھسا دیں یا کیا پیوین۔ خزانے بدن کے لئے کہ ہم کیا پیوین
 کھسا جان غوراک سے اور بدن پوشاک سے بہتر نہیں ہے۔
 (متی کی انجیل باب ۶۔ آیات ۲۳ تا ۲۸)۔

یہودیوں کے کھانا پینے کا مضمون نہایت پر فضی ہے۔ وہ اسطور ہے (دیکھو
 متی کی انجیل باب ۶۔ آیات ۵ تا ۱۳)۔

۴۔ اے ہمارے باب تو جو آسمان میں ہے۔ تیرا نام پاک مانا جاوے
 تیری بادشاہت آوے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے
 زمین پر بھی ہو۔ ہماری روزگار روٹی آج بدین دے۔ اور بطرح بنے
 اپنے ترن دار و نگہ بخش دیا جو تو بھی ہماری ترن زمین بخش ہو۔ اور ہمیں
 آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت
 اور جلال اپنے تک تیرا ہے۔ آمین! ۱

یقیناً یہ دعا نہیں ہے بلکہ حسب ذیل: ہوسکا (مجموعہ ۱) آیات کی شمار ۲۰۰ اور ۲۱

بادشاہ کے آنیکی امید اور ایک نئی ترتیب کی آرزو جس میں حیات کی مرضی کا زمین پر اسی طرح ہونا مفہوم ہے جیسے کہ وہ آسمان پر ہوتی ہے (۳) روزانہ پیٹ بہرنے کے لیے روٹی کی خواہش یعنی دراصل ذاتی دوست و ملاک کا دل سے ترک کرنا (۴) گناہوں سے توبہ اور (۵) آئندہ کے لیے گناہوں کا خوف اور بدی سے رہائی کی تمنا۔

یسوع کی بتائی ہوئی دعا کا ایسا مطلب ہے۔ لیکن یہ تو محض جین سامائیک کا فوٹو ہے جسکو پر ماتا جہا بیر نے روزانہ دیان کے لیے قریب دو ہزار چھ سو برس ہوئے اپنے سامعین کو سکھایا تھا۔ سامائیک کے انگ (اعضاء) بموجب جین شاستروں کے حسب ذیل ہیں۔

(۱) گزشتہ گناہوں کا بچتا دا۔

(۲) آئندہ گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ۔

(۳) ذاتی رغبتوں و نفرتوں کا تیاگ۔

(۴) ترہنکر دن کی جو ہمارے لیے کمائیت کا آورش (نمونہ) ہیں بلحاظ اذکار الہی صفات کے ثناء۔

(۵) کسی مخصوص ترہنکر کی حمد جسکا جیون چار ترہارے جیون کو پور بنانے کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ خود گنہگاری کی حالت سے پر ماتا پن کے اعلیٰ ترین رتبہ کو پہنچا ہے۔

(۶) جسم سے من کو ہٹانا اور اسکو روح میں لگانا۔

ان میں سے پہلے دو انگ تو گناہ کو کاٹنے واسطے ہیں۔ تیسرا طبیعت سے جذبہ و جوش کو دور کرتا ہے جو بہادل کے اوپر اس خیال کو نقش کرتا ہے کہ آتما ہی پر ماتا ہے اور بلندی کے اس اعلیٰ سکھ کو ظاہر کرتا ہے جہاں

تیری تہمت میری ہے۔

سوائے تیرے کوئی ملعون نہیں ہے۔

دین اللہ کے بارگاہ میں شیطان ملعون سے پناہ مانگتا ہوں۔

(شروع) اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

تعریف اللہ ہی کو زیبا ہے جو تمام جہان کا رب نہایت

مہربان اور بڑا رحیم والا۔

مالک۔ سب روز جزا کا۔

یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مدد چاہتے ہیں۔

دیکھا تجھ کو سید ہا راستہ۔ اُن لوگوں کا راستہ جنہ کو تو فضل فرمایا ہے۔

جو وہ ہیں جنہ کو غصہ ہوا اور نہ پہنکنے والے ہیں۔ آمین۔

کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اوس

سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی

اوس کے برابر ہے۔

و اللہ بڑا ہے۔ میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی ثناء کرتا ہوں۔

میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی ثناء کرتا ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ

رب کی پاکی کی ثناء کرتا ہوں۔

و اللہ اوس کو سنتا ہے جو اسکی تعریف کرتا ہے۔

اے میرے خدا تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ بڑا ہے۔

میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی ثناء کرتا ہوں۔

میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی ثناء کرتا ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ

رب کی پاکی کی ثناء کرتا ہوں۔ اللہ بڑا ہے۔

میں دعا کی آیت سے اپنا بیٹا ہوں۔ اللہ بڑا ہے۔ میں
اپنے اعلیٰ۔ رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ رب کی
پاکی کی شاکر ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔
وہ میں اللہ اپنے رب کی معافی چاہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے
توبہ کرتا ہوں۔ اللہ بڑا ہے۔

تمام عبادت زبان کا اللہ کے لئے ہو۔ اور نیز تمام عبادت جسم کی اللہ
کے لئے ہے۔ اور غیرات یہی۔

وہ اللہ کی سلامتی تجسیم ہو یا رسول اللہ اور اللہ کی رحمت اور برکت
تجسیم ہو۔

سلامتی جو تجسیم ہو اور اللہ کے نیک جا کردن پر۔

”میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوا اسے اللہ کے۔
یا اللہ تیرے لئے تعریف ہو۔ اور توبہ اسے۔“

وہ یا اللہ بارے رب ہلکو اس زندگی کی بے گین اور حیات بدی
کی برکتیں ملنا۔

ہلکو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

وہ اللہ کی سلامتی اور رحمت تیرے ساتھ ہو۔

————— (دیکھو زوج صاحب کی اسے دیکھو (اولیٰ))

بیان ہی تھا۔ توبہ۔ بدی کا ثبوت۔ اور تیرے دن کے قدموں پر چلنے کی
خواہش میں پر حیات مہربان ہوئی ہے اور جو فاطمی نہیں کرتے ہیں۔ حیات کی
دھڑائی یہ اللہ علی۔ فقیری اور زبان جسم کا خدا کی حمد اور دولت کا
غیرات میں مستحق کرنا ہی پائے جاتے ہیں۔

بڑھمت کی دعا بھی اسی طور پر ایک قسم کے اظہار اور ایک قسم کے اندرونی احساس کا مرکب ہے جس میں اظہار اعتقاد کا ہے اور احساس مقصد اور سرگرمی کا ہے۔ اعتقاد کے اظہار کے لحاظ سے بڑھمت کی دعائیں بڑھ کی بندگی اور سکے پچھے مارگ اور سنگ کی تعظیم زیادہ تر عبادت اور عظمت دینے کے طور پر ہوتی ہیں جو عقائد ایمان کو بھی ساتھ ہی ساتھ ظاہر کرتی ہیں۔ اور مقصد اصلی کے احساس کے معنی میں وہ اخلاقی کمزوریوں کے دور کرنے کے لیے کوشش کے مقصد پر ارادہ یا عہد کی شکل کو اختیار کرتی ہے (دیکھو ای۔ آر۔ ای جلد ۱۰ - صفحہ ۱۶)۔

اس کے مقابلہ میں ہندو گائیتری ایک سیدھا سادہ چیز ہے:-

”اوم دیان کر تے ہیں اوس آسمانی زندہ کرنے والے (سورج)

کے جلال پر۔ وہ ہماری سمجھ کو بولے۔“

یہ دعا سورج سے روشنی اور علم کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اور سورج کی عبادت کا مفہوم اپنی ہی آتما (روح) کی عبادت کا ہے کیونکہ میترا این اُپنشد میں ایسا لکھا ہے کہ

”دسورج بیرونی آتما ہے اور پران (حیات) اندرونی آتما ہے۔

ایک کے کام کی دوسرے کے کام سے مطابقت مانی گئی ہے۔

اس لیے سورج پر مثل اوم (ॐ) کے بجا کر اور اوسکو

آتما سے منسوب کر کے (پی۔ ایچ۔ بی جلد ۱ صفحہ ۳۷۷)۔

پارسیوں کی دعا کا ذکر پہلے لکچر میں آچکا ہے۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

دو چونکہ اہوں (آسمانی رب) کا انتخاب ہونا ہے۔

اس لیے تو (دنیاوی مرشد) ہر طرح کی قانونی لیاقت سے

۱۔ اسی طرح جویش ہے۔ وہ جس کو زیادہ دھن نقش ہو گئے ہوں کہو دیئے گئے ہوں
 کہ وہ جو کچھ ہوا ہے۔ یہ نقش ہوں یا بڑے دیئے گئے ہوں۔

۲۔ سنا ہے۔ اگر تیرا دھن ہر ہرے میں سے کسی ایک یا زیادہ اندر ہو
 کہ اسے ذی روح کو اسے چھو سچائی ہو کہ اسے ڈالا ہو یا کچل دیا ہو یا لایا ہو تو
 اسے ہر قسم سے برا بھلا کہہ دے۔

۳۔ سنا ہے۔ اگر کسی کا دلک چھو کر میں نے کام کے بس میں ہوئی ہے اپنے
 یا میرے کو شک کی جو ویسی سی سی خطائیں باطل ہوں۔

۴۔ میں نے سنا ہے۔ اگر شریر سے یا کام کے بس کیے ہوئے اس یا پ کو جس سے
 سنا۔ لی سب پر ایمان پیدا ہوتی ہیں میں آتم تان پشیمانی اور اپنے کو عفت
 طاقت کرنے سے اسی طرح ناش کرنا ہوں جس طرح کوئی عقلمند آدمی مشرکوں کے
 زور سے مارا یا کھا ہوا ہے۔

۵۔ جے میں۔ جہاں میں چڑ کر جو کچھ میں نے اتی کرم۔ دیتی کرم۔ اتی چار یا انا چار
 کیا ہے اس سے میں پائیزگی کے ذریعہ آزاد ہوتا ہوں۔

۶۔ جے پو جو تین جانتا ہوں کہ میں کی پائیزگی کے گندہ کرنے کو اتی کرم کہتے ہیں
 شیل برتوں کے توڑنے کو دیتی کرم کہتے ہیں۔ لذات دنیا میں پہننے کو اتی چار کہتے ہیں
 اور ان میں باطل بہت ہو جائیکہ انا چار کہتے ہیں۔

۷۔ جے یہ ہوتی رہی۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس میں مطلب یا اثر
 غلط یا فائدہ نفس ہو تو مجھے معاف کر اور مجھے پورا ایمان دے۔

۸۔ جے تیرا ذہن دیوی۔ ترچھٹا معنی اتی طرح غواہشات کو چھو مارنے والی جو ہر
 میں تیرے۔ جس کے نقش میں برت بوشیاں کی پائیزگی۔ آتم سروپ کی پراپتی
 اور میں نے۔ یا پائیزگی کے ذریعہ۔

۱۲۔ جسکی یاد سب سادہ ہوں کے گرو کرتے ہیں۔ جسکی ہر گئی سب را جہ جہارا جہ کیا کرتے ہیں۔ دید پورا ان اور شاستر جس کے گن گایا کرتے ہیں وہ دیون کا دیو میری دل میں باس کرے۔

۱۳۔ جس کا سو بہا و گیان اور سکھ ہے جو دنیا کے سب دوشوں سے دور ہے۔ جو سنا دہی میں جانا جاتا ہے اور جو پر ماتا کہلاتا ہے ایسا دیون کا دیو میری دل میں باس کرے۔
۱۴۔ جو دنیا کے سب دکھوں کو دور کرتا ہے۔ جو سب باطنی احوال کو جانتا ہے اور جس کو یوگی پتھوی دیکھ سکتے ہیں ایسا دیون کا دیو میرے دل میں باس کرے۔!

۱۵۔ جسے کئی کامارگ دکھلایا ہے۔ جو جسم مرن سے جوگناہ سے ہوتے ہیں آزاد ہے۔ جو تینوں لوگوں کو دیکھتا ہے اور جو بے جسم اور بے عیب ہے ایسا دیون کا دیو میری دل میں باس کرے۔!

۱۶۔ جس میں رغبت و نفرت وغیرہ نہیں ہیں جن میں سب مجسم ہستیاں پہنسی ہوئی ہیں جس کے گیان کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اور جو بغیر اندر یون کے ہے۔ ایسا دیون کا دیو میرے دل میں باس کرے۔!

۱۷۔ جو تمام جیون فائدہ کارن ہونیکے باعث سب جگہ موجود ہے۔ جو کامل ہے۔ ہمہ دان ہے۔ جس نے سب کرموں کو ناش کر ڈالا، ہے اور جس کا دیان کرنے سے سب آفات ٹل جاتے ہیں۔ ایسا دیون کا دیو میرے دل میں باس کرے۔!

۱۸۔ میں ادس پریم دیو کی پناہ لیتا ہوں جسکو کرموں کا میل کسی طور سے چھو نہیں سکتا جیسے تاریکی کا جینڈر آفتاب کو نہیں چھو سکتا ہے۔ جو بے عیب ہے اور بے اور ایک ہے اور انیک ہے!

۱۹۔ میں ادس پریم دیو کی پناہ لیتا ہوں جو اپنی آتما میں قائم ہوا گیان کا پردہ کاش کر رہا اور عالم کو اسطور پر روشن کرتا ہے کہ آفتاب نہیں کر سکتا۔!

۲۰۔ میں ادس پریم دیو کی پناہ لیتا ہوں جسکے دیکھنے سے سارا سنا ز صاف طور سے دکھائی

یہی بات ہے جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ: "وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ مُضْمَرًّا"۔

۲۱۔ میں سوچا کہ وہ جو کہ پناہ لینا چاہتا ہے میرے غور و نظر سے فروری غفلت نہ کرے۔ تو یہ بات

فروری کو اس نے یاد دلائی جیسے کوئی شخص ایک سے جلوہ دار ہے۔!

وہاں پر اس کے لئے ایک عمارت بنائی گئی تھی۔ یہاں پر اس کے لئے ایک عمارت بنائی گئی تھی۔ یہاں پر اس کے لئے ایک عمارت بنائی گئی تھی۔

۱۲۔ اے دوست! تم دنیا کے لیے کسی آسن کی نہ لوگ پوجا کی اور نہ مجھ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے باہری چیزوں کی خواہشات کو نکال دیا اور ہر وقت اپنے ہی قصور میں مشغول رہ۔!

۲۳۔ کوئی بیرونی شے میری نہیں ہے۔ میں کبھی اونکا نہ ہوں و ایسا سچا کہ اور بیرونی چیزوں سے قطع قلم کر۔ و اسے دوست اگر تو نجات کا ملاشی ہے تو اپنے آپ ہی میں قائم رہ۔ ۱۰

۲۵۔ تو اپنے کو اپنی ملکین دیکھتا ہے پاک ہے اور درشن ادرگیان مجسم ہے۔
جو سادہ بن کر اکیس کرتا ہے وہ سادہ بن کر پراپت ہوتا ہے خواہ وہ کس بن ہو۔

۲۶۔ میری: تا ہمیشہ سوہنڈ سے ایک۔ نیت۔ پاک اور بہمدان ہے۔ باقی حسب
تجزین میرے باہرین۔ غالی بن اور کرمون سے پیدا ہوئی ہیں۔

۲۷۔ جو خود اپنے جسم ہی سے رنگ نہ بنیں ہے اور سکارشٹ لڑکے بیوی یا دوستوں کے
 جیسے ہو سکتا ہے۔ اگر جسم کی کھال اتار دیا جائے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے
 سوراخ جسم میں کیسے رہ سکتے ہیں۔!

۲۸۔ جسم کے تعلق کی وجہ سے آتما کو بہت طرح کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں
اگلے جو کوئی موکش کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو من سے بچنے سے اور نخل سے
جسم کے تعلق کو توڑ دینا چاہیے۔!

۲۹۔ اپنے مہینہ شہزادوں سے جنگ کی بات تو جنگ روپی سنسار میں جنگ روپیہ اور ہمارے

اپنے تین علیحدہ اور پر باتا کے دیان میں لین جان :- ۱۔

۲۔ انسان جو کچھ نیک و بد کام اپنے گذشتہ جنم میں کرتا ہے اور اس کا پہل اس جنم میں باتا ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ اس جنم میں یہ سب کسی دوسرے کا دیا ہوا ہے تو بلا شک و شبہ کیے ہوئے کرم بے اثر ٹھہرے :- ۱۔

۳۔ اپنے کرموں کے بخلا دہ اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے :- اس کا نتیجہ من کر بچار کر اور اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ کوئی اور دینے والا ہے :- ۱۔

۴۔ جو لوگ پرانا مانا کا بد راہ بیان کرتے ہیں جسکی زندگی امت گنتی کرتا ہے۔ جو ہر چیز سے علیحدہ ہے اور جو پورے طور سے حمد کا مستحق ہے وہ اس اعلیٰ خوشی کو حاصل کرتا ہے جو نجات پس ملتی ہے :- ۱۔

ایب میں قربانی کے مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اب ہی بہت سے مذاہب میں رایج ہے۔ اس موقع پر اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس بے دردی کی رسم کی ابتدا کا پتہ لگاؤں لیکن ہم یہ بات دیکھینگے کہ یہ مسائل میں سے ہے جسکے سمجھنے میں انسانوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ اس اثر پر زیادہ تھوڑے کر کے فرود آئیں اور ان لوگوں کی مقدس کتب کے چند حوالہ جو قربانی کرتے ہیں غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے کافی ہونگے :-

پرانے عہد نامہ انجیل کی ذیل کی آیات قربانی کے احکام کی تعبیر میں بڑی مدد دیتی ہیں :-

(۱) میں نے کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبیحوں سے خوش ہوتا ہوں :- یا اس سے کہ اس کا حکم مانا جاوے :- دیکھو کہ حکم ماننا قربانی پر ہے :-

اور شواہد ہونا عید یوں کی چربی سے بہتر ہے :- (۱۔ تیمیل۔ باب ۱۰۔ آیت ۲۲) :-

۱۰۔ "میں تیرے گھر کا پانی نہ ٹوٹا دیتا ہوں۔" (۱۰-۱۱)
 "یہودیوں کے سب جاندار میرے ہیں اور کوہستان کے تمام
 پہاڑ اور پہاڑ۔"

۱۱۔ "میں ہر کام کو جو تمہارے لئے ہے کرے گا۔" (۱۱-۱۲)
 "میں تمہارے گھر کو جو تمہارے لئے ہے کرے گا۔" (۱۲-۱۳)
 "تو شکر گزار ہو خدا کے آگے پیش کر۔ اور حق تعالیٰ کے رو برو اپنے
 دلوں اور تون = (۱۳-۱۴) کو پورا کرے۔
 (زبور ۵۰-۱۳-۹)۔

(۱۲) "اے خداوند میرے بچوں کو بڑا کرے تو وہ تیری شان کریں گے
 اور کہ تو انہیں سے خوش نہیں ہیں۔" (۱۲-۱۳)
 "تو شکر گزار ہو خدا کے آگے پیش کر۔ اور حق تعالیٰ کے رو برو اپنے
 دلوں اور تون = (۱۳-۱۴) کو پورا کرے۔
 (زبور ۵۱-۱۶-۱۵)۔

(۱۳) "خداوند کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کھانا
 کام۔ میں میںڈ ہوں کی موٹائی قربانیوں سے اور زبردستی ہون کی
 قربانی سے سیر ہوں اور بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کا ہوا
 نہیں چاہتا ہوں۔"

"اب آگے کو چلوئے ہر دستہ۔ لوہان سے مجھے نفرت ہے۔
 نہ جاننا اور نہ سمجھنا اور میری جانت سے بھی۔ کہ میں عید اور دینی
 وہ تو ان کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔"

"میرا ہی تمہارے لئے جانداروں اور تمہاری عیدوں سے بیزار ہے۔
 وہ مجھے بوجھ رکھتا ہے (تکلیف دہ) میں اور کو برداشت کرنے سے ہٹ گیا ہوں۔"

”جب تم اپنے ہاتھ پہلاؤ گے تو میں تم سے اپنی آنکھیں چھپاؤں گا۔ ہاں
 جب تم دعائیں مانگو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہاری ہاتھ ہر دو ہوجوین“
 ————— یسعیاہ بنی۔ باب ۱۔ آیات ۱۵-۱۱۔

(۵) وہ جو بیل کو ذبح کرتا ہے ایسا ہے جیسے اُسے ایک آدمی کو
 مار ڈالا۔ اور وہ جو ایک بڑھ قربانی کرتا ہے ایسا ہے جیسے اُسے ایک
 کتے کی گردن کاٹ ڈالی ہو۔ جو قربانی چڑھاتا ہے ایسا ہے جیسے کوئی
 سوکھا خون چڑھایا ہو۔ وہ جو تو بان جلاتا ہے ایسا ہے جیسے اُسے ایک
 بخت کو مبارک کہتا ہو۔ ہاں اُنہوں نے اپنی اپنی راہیں چُن چُن ہیں اُن
 اُن کے دل اُن کی نفرت اُمیر بذا اعمالیون میں مسرور ہیں“

————— یسعیاہ بنی۔ باب ۶۶۔ آیت ۳۔

(۶) میں نے رحم کی خواہش کی تھی کہ بائبل کی۔ اور خدا شناسی کا طالب

ہوا تھا بہ نسبت سوختنی قربانیوں کو۔

————— (ہوسیا بنی باب ۶۔ آیت ۶)۔

(۷) وہ کس فائدہ پہنچے لیے مبارک ہو۔ ہاں اور ایک دور ملک سے

خوشبودار اذ کہہ میزے لیے آتے ہیں۔ تمہاری سوختنی قربانیاں مجھ

پسند نہیں ہیں اور تمہارے ذبیحے خوش نہیں آتے“

————— (یسعیاہ بنی۔ باب ۶۔ آیت ۶)۔

(۸) مرنے میرے ہڈیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت چڑھاتے ہیں اُن

کہاتے ہیں خداوند اُن کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ اُنکی برائی یاد کرے

اور اُنکے گناہوں کی اُنکو سزا دیگا۔ دے معزرت حیدر کو پہر جاو نیگرے

————— ہوسیا بنی۔ باب ۸۔ آیت ۱۳۔

۱۱) میں تمہاری عیادت کروں گا کروہ ہائے بدعت اور ان سے نفرت
رہتا ہوں۔ اور میں تمہاری قدر میں ہوں اور تمہاری اہمیت کو گہنہ
دور اور تمہارے ہونے کی قربانیوں اور ہونے کو میرے لیے گناہوں
میں اور ہونے کی قربانیوں کا اور تمہارے ہونے کی قربانیوں کا
ہر ایک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا۔

————— (اسوئس بنی۔ باب ۶۔ آیات ۲۱ و ۲۰) —————

۱۲) اے رب! اے خدا! اسرائیل کا خدا! تو فرماتا ہے کہ اپنے ذبح
میں اپنی ہونستی قربانیوں کو گہنہ دور اور گوشت زہر مار کرو۔
اور کیونکہ میں ان میں تمہارے باپ دادوں کو مصر کی زمین سے
نقل کیا ہے اور میں ہونستی قربانی کر نیکی ہدایت نہیں کی اور
ذبحہ کے لیے کوئی احکام دیے۔

۱۳) اور بلکہ میں نے صرف انتخابی کہہ کر اور نہیں حکم دیا کہ میری آواز کے
شواہد اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہو گے۔ اور
تم اور سب طریقوں پر چلو گے میں تمہیں فراوان تاکہ تمہارا بھلا ہوے۔
————— (یسایاہ بنی۔ باب ۷۔ آیات ۱۸ و ۱۷) —————

۱۴) ذبحہ اور ہونے کو تو نے نہیں چاہا۔ تو نے میرے کان بھرنے
میں ہونستی قربانی اور تمہاری قربانی کا تو طالب نہیں ہے۔
————— (زبور ۴۰۔ آیت ۶) —————

۱۵) میں تمہاری عیادت کروں گا کہ خدا کے نام کی حمد کروں گا اور شکر کروں گا
کر کے اور کسی بڑائی کروں گا۔

۱۶) اس سے خدا تمہیں اور میرے کی نسبت جتنے سبب اور کچھ ہو گئے

زیادہ خوش ہو گا۔
 (زبور ۶۹ - آیات ۳۱ - ۳۰) -

(۱۳) ”خدا کے (اصلی) ذبیحے غرور کی شکستگی ہیں اسے خدا تو
 ایک خاکسار اور تائب دل کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔“
 (زبور ۵۱ - آیت ۱۷) -

(۱۴) ”میں کیا لیکر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے
 کیونکر سجدہ کروں۔ کیا سوختی قربانیوں اور ایک سالہ بچپروں کو لیکر
 اوسکے آگے آؤں۔“

دو کیا خداوند سہاراؤں میں ٹھہرنے سے یا تیل کے دس ہزار دریاؤں سے
 خوش ہوگا۔ کیا میں اپنے پہلوئے رگ کے کو اپنے گناہ کے عیوض اپنے
 جسم کے پل کو اپنی روح کے گناہ کے کفارہ میں دیدوں۔
 دو اے انسان! دوسنے تجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہہ لیا ہے اور خداوند
 تجھ سے اور کیا چاہتا ہے سوائے اسکے کہ تو انصاف کرے اور رحمتی
 سے الفت رکھے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے گا۔
 (مائیکاہ بنی - باب ۶ - آیات ۶ تا ۸) -

یہ خود انجیل مقدس کے پیمانے عہد نامہ کی آیات ہیں اور انکے پڑھنے کے بعد میں
 اس امر کا شبہ نہیں رہتا ہے کہ قربانی کے احکام کے بارہ میں شاستروں کے لفظی معنی
 لگانے میں سخت غلطی سرزد ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ احکام کبھی لفظی مفہوم میں نہیں لکھ گئے تھے
 نئے عہد نامہ میں اس بد قسمت غلطی کو رفع کیا گیا ہے۔ ”و میں رحم کا طالب ہوں نہ کہ
 قربانی کا“ (دیکھو متی کی انجیل باب ۹ - آیت ۱۳)۔ یہ نئی انجیل کا پیغام الفت ہے۔
 پارسیوں کے مذہب میں بھی گوشت کے ہر نہ ممنوع ہیں۔ شایستہ لاشائست

اگرچہ ہیں۔ اور کئے اعمال کو ہیں۔ اور کئے پیچھے روح ہے جو ناس
 یا نہ ہے۔ جب کوئی شخص اس قانون سے تعلق رکھتا ہے تو
 نیکی اور عیسیٰ کبھی اپنا اثر جاتی ہیں اور وہ سوکھ یا رانی کے
 پیچھے، اعلیٰ اور نجاتی ہیں۔

— ریکیوٹی - اپنیج - جلد ۵۰ صفحہ ۶۳۹ - ۶۴۰ اور
 نیز ۶۳۶ - ۶۳۷ -

نہیں۔ دیکھ اپنیج کہ جو جب (دیکھو باب ۲ - آیت ۱۷) :

”منہج کا برداشت کرنا۔ خیرات۔ انگساری۔ انسا (کسی کو
 ایذا پہنچانا) اور راستگاری اسکی دچتا ہے (یعنی کوئی
 کے طالب کو ان چیزوں کو نفس امارہ کو مار کر حاصل کرنا چاہیے)
 تب تو وہ خواہشات کی قربانی تھی جو تک کا اصلی مطلب تھا کہ سچا رہے جس
 دہیزبان جانور دھکے دیتی ہے مارنا کہ جن کا خون مارنے والے کی روح کے
 اوپر نہ سے کر دن کے ایک سخت غلیظ لیب کی طرح بناتا ہے اور اسکو انجام کار
 ایسی درستیوں میں پہنچنے دیتا ہے کہ جکا خیال کرنے ہی سے روٹنے لگے کہہ رہے
 جوتے ہیں۔ ان بیشمار گھوڑوں - کایوں - ہنسوں - بیلوں - اور بکروں کے
 خیال کرنے سے کہ جنگی جانین انسان کی حیثیت کی بدولت صفت منافع ٹھیکوں
 مانپا دیتا ہے۔ گھوڑا اسکی قربانی کرنی تھی وہ ہمارا من ہے۔ گائے خواہشات
 نفسانی یا نفس - بہیہ کفر - بل حیثیت یا غرور اور بکرا زناکاری ہے۔ انہیں
 سے گائے کے اوپر زمانہ حال میں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں میں خوب
 خون ریزان ہوتی ہیں۔ تاہم ان کے بعض ایک علامت اندرون کی ہے یعنی
 خواہشات کی جنگ کو اسلام میں نبوی طور پر نفس کہا ہے۔ اسلامی بندش خیال میں

نفس کو کتے سے بھی تشبیہ دی ہے جو سب سے زیادہ ناپاک جانور ہے۔ کیونکہ کتا ہر چیز کو جواہر وہ پاک ہو یا ناپاک کہتا ہے اور ہر چیز میں مونہہ ڈالتا ہے اور نفس کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ درویش لوگ دنیا داروں کو انکی نفس پرستی کے باعث سگ و نیا کے لہب سے نامزد کرتے ہیں۔ اس ہی نفس امارہ کو قربانی کی خفہ تعلیم کی اغراض کے لیے گائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن شریف میں اس قربانی کا موقع اس طور پر بیان کیا گیا ہے۔

۱ اور اوجیب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اشد حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو کھو دو تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے مذاق کرتے ہو۔
 ۲ موسیٰ نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہل بن جاؤں۔

۳ وہ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیا (شے) ہے۔

۴ وہ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا ہے۔ ان دونوں میں بچ کی عمر تھی ہے۔ پس کہو تم جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔

۵ وہ انہوں نے کہا کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دریافت کر کہ وہ بیان کرے کہ اوسکارنگ کیسا ہے۔

۶ وہ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ

۷ اوسکارنگ سب (نقطی معنی زرد) ہے بہت گہرا سرخ ہے۔

۸ دیکھنے والے کو اُس کا رنگ پہلا لگتا ہے۔

۹ وہ دیکھ بولے کہ دریافت کرو ہمارے خاطر انہی رب کے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیا (شے) ہے کیونکہ گائیں ہمارے لیے سب ایکساں ہیں اور ہم اگر خدا نے چاہا تو

اور میری پادشہ تھے۔

۱۔ سنی۔ یہ جواب دیکھ کر وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک آئے ہے جو

زمین جو جتنے کے بچے نمایاں گئی ہے۔ نہ کہیت پہنچنے کے لیے۔ بھیج عالم

۲۔ ہے۔ دوسرے میں کوئی شخص نہیں ہے۔

۳۔ وہ انہوں نے کہا اب تم ٹیک پتہ لائے۔ تب انہوں نے اوسکو

قربان کیا۔

۴۔ اہم وہ ایسا نہ کرنے کے قریب تھے۔

۵۔ اور جب تھے ایک شخص (نفس، روت) کو قتل کیا۔

۶۔ اور اسکی مہارت آپس میں بحث مباحثہ کیا۔

۷۔ آٹھ نے اوسکو ظاہر کیا جس کو تھے چپا یا تھا۔ کیونکہ سمجھنے کہا کہ

۸۔ ہمسہ کو قربان شدہ گائے کے حق سے چھوڑو

۹۔ ایسے خدا نے مردہ کو زندہ کیا۔

۱۰۔ اور اپنی علامات دکھاتا ہے۔

۱۱۔ تاکہ شاید تم سمجھ لو۔

۱۲۔

۱۳۔

۱۴۔

۱۵۔

۱۶۔

۱۷۔

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔

۲۱۔

مگر اس محوِ مباری پر نہ تو خدا اور نہ موسیٰ ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ موسیٰ محوٰ نہیں کرتا ہے۔
خدا کی پناہ۔ کیا یہ معاملہ مذاق کا ہے؟

(۲) یہودی لوگ اب پوچھتے ہیں کہ وہ کیا (شے) ہے یہ سوال خود ہی بہت پر معنی ہے
گائے کی قربانی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ خدا تو جانداروں کا نگہبان ہے اور تم
کہتے ہو کہ وہ قربانی کا طالب ہے۔ اگر یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔

(۳) وہ ایک گائے ہے جو نہ بڑھی ہے نہ جوان ہے بلکہ دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو
(۴) یہودی لوگ پیر پوچھتے ہیں ہکو اوس کا رنگ بتاؤ۔

(۵) سُرخ (زر) خوب گہرا سُرخ جو دیکھنے والے کو پہلا معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ
جواب دیتا ہے۔

(۶) پیر ہی یہودی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے گائیں بسبب برابر ہیں۔
(۷) وہ گائے مقصود ہے جو زمین جو تنے یا کہیت کے سینچنے میں نہیں لگائی گئی ہو۔
جو صحیح سالم و بے عیب ہو۔ موسیٰ کا جواب ہے۔

(۸) انجام کار اب لاگوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ اب تمکو ٹھیک بتاؤ۔ موسیٰ امتحان
میں پاس ہوتا ہے۔ اے

(۹) اب گائے کی قربانی ہوتی ہے تاہم لوگ اوسکے نہ کرنے کے قریب (برابر) ہیں۔
(۱۰) موسیٰ کے زمانہ کے ”دے“ اب ”تم“ اور ”تم“ سے بدل جاتے ہیں۔
(۱۱) تم نے ایک شخص (لفظی معنی میں نفس یا روح) کو مار ڈالا۔ اور آپس میں بحث
مباحثہ کیا (کہ آیا وہ سب وہم و گمان ہی تو نہ تھا یعنی روح کوئی واقعی چیز ہی ہے کہ
جس کو کوئی مارے)۔

(۱۲) اب مردہ جسم سے ذبیحہ چھوایا جاتا ہے۔
(۱۳) مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اے

۳۰۔ ایسا وقت ہے۔

۳۱۔ شاہد شامی

میں خیال کرتا ہوں کہ: لفظ نکو کے لیے اس سے زیادہ زور کے ساتھ اصل مطلب پر
پتہ دینا ممکن ہے۔ اور ان کا مطلب صاف ہے۔ جسکے یا اس دیکھنے کے لیے آنکھیں اور
سننے کے لیے اذانیں۔ وہ سمجھے۔ وہ گائے بونہ بڑھیا ہے نہ بیان جو زمین جو تو
یا کیفیت سمجھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ جو صبح سالم ہے اور بے عیب ہے جو بہت
گہرے شرج رنگ کی ہے جو دیکھنے والے کو پہلی معلوم ہوتی ہے وہ نفس امارہ ہے
جسکی بہت باہر آتا ہے جسم کے بہار شرج خون اور اس سے بنے ہوئے گوشت
سے وابستہ ہے۔ اس کا رنگ دیکھنے والے کو ہلاکتا ہے کیونکہ کوئی رنگ ایک
زندہ جسم کے چمکنے والے رنگ سے زیادہ خوشگوار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خیال
ایک جینی مجذوب کی کتاب میں بہت عمدگی کے ساتھ دکھایا گیا ہے جس کے حوالہ پر
میں قناعت کر رہا ہوں۔

”ٹینک فی نے کہا کہ ایک دفعہ جب میں چوکو ایک کام پر پہنچا گیا تھا
تو میں نے چند سوڑی کے بچوں کو دیکھا کہ اپنی مردہ ماں کا دودھ پی رہی
تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھنوں نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا
اور اسکو چوڑ کر جاگ گئے۔ ادھنوں نے اس بات کو سمجھوس کیا کہ
وہ ادھنوں نہیں دیکھی ہے اور ادھن کی مانند اب نہیں ہے۔ جس چیز کو
وہ اپنی ماں میں محبت کرتے تھے وہ اسکی جسمانی شکل نہ تھی بلکہ وہ
پیر نہیں جس نے اُس شکل کو زندگی بخشی تھی۔“

— (دیکھو امیں - بی - ای - جلد ۳۹ صفحہ ۲۳) —

رنگ کے بارے میں میں اتنا کہتا اور نہ سب سمجھتا ہوں کہ دراصل اس عربی لفظ

جو قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے ترجمہ زر دسے مگر جو کچھ کوئی لکائے زرد رنگ کی نہیں ہوتی اور بہت گہرے زرد رنگ کی تو یقیناً نہیں ہوتی اس لیے اس کے لفظی معنی سے کوئی فرق تغیر میں نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں لکائے مطلوبہ کا زرد رنگ قرآن شریف کے مفہوم سے لکائے کی قوم کو صاف طور سے نکال ڈالتا ہے۔ شرح کے معنی میں (دیکھو سیل صاحب کی قرآن صفحہ ۹ عبارت نوٹ زیر صفحہ ۸) افس کی تعبیر بیان پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ قتل کے الزام کا مطلب کہ جب تم نے ایک آدمی کو مارا (لفظی معنی میں ایک روح کو مارا) اسطورہ پر ہے کہ اصلی پورٹش یا حیو کا کھانا ظاہری پورٹش یعنی مادہ پرستوں کی باہر آتے ہوئے ہوا جو حیات کو مادہ کا نتیجہ یا اثر اور اپنے کو مادی جسم ہی مانتے ہیں۔ انہوں نے گویا روح کو مار ڈالا ہے اور ہر ادسکی بابت بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ آیا وہ کوئی شے ہے یا نہیں۔ آیا وہ مادہ کی بنی ہوئی تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ خدا (حیات) اب تم کو ایک تعجب خیز معجزہ دکھاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ذرہ اوس چیز کو جس کو تم مردہ سمجھے ہو ذبیحہ سے چھو ا تو دو۔ ایسا کیا جاتا ہے۔ اور لا دیکھو ذبیحہ کے چوتے ہی ایک زندہ نور ہرک کر اٹھتا ہے اور اپنے قاتل باہر آتا کو نامزد کرتا ہے۔ نفس امارہ کی قربانی کا ایسا عجیب و غریب اثر ہے۔ جو نہ ہی روح اوس سے چھو جاتی ہے دون ہی وہ جی اٹھتی ہے۔ ایہ طریقہ ہے جس سے مردے جی اٹھتے ہیں۔ شاید کہ تم سمجھو!

شاید اس مسیح پیمائی کی قربانی کی کلی روایت خالی از لطف نہ ہوگی۔ سیل صاحب کے ترجمہ میں (دیکھو سیل صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن شریف صفحہ ۹) وہ اس طور پر دی ہوئی ہے۔

”ایک خاص شخص نے اپنی وفات پر اپنے رُط کے کو جو اس وقت بچہ تھا

۱۔ ا۔ ا۔ ۱ (جلد ۱ صفحہ ۲۶) میں ہی لیا لکھا ہے کہ:-

”لکائے نکال رنگ خون کے رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے“

اور ایک بیچا کو جو اسکے بلورے میں لپیٹ کر رکھ کر نکال دیا۔ لیکن اس بیچے کو
 چھوڑا۔ وہ بچہ بچہ ہوا تو اسکی زبان نے اس کو بتایا کہ وہ
 بیچا اسکی دھنک سے تھا اور اسکو بڑا ست کی وہ اس کو لاکر
 نکالتی ہے۔ وہ ان کے بیچے کو لے کر آیا۔ جب وہ نوجوان اپنے بیچے کو
 لے کر اپنے بیچے کو لے کر آیا تو اسکو اسانی میں ایک فرشتہ ملا اور اسے
 اسکی بیچے کے چہرے پر ڈالی۔ دام لگائے۔ لیکن اس نوجوان نے
 اس قیمت پر بغیر اپنی ان کی اجازت کے بیچے سے انکار کیا۔ پھر امانت
 لینے پر وہ باز رکھ دیا۔ اس فرشتہ سے ملا۔ لیکن اب فرشتہ نے
 پہلے سے دو ہند قیمت نکالی بشرطیکہ وہ اپنی ماں سے اسکا ذکر کرے
 لیکن اس نوجوان نے اس طرح پر معاملہ کرنے سے انکار کیا اور اپنی
 ماں کو اس مزید قیمت کا حال بتایا۔ اس عورت نے یہ خیال کر کے
 کہ وہ شخص کوئی فرشتہ ہے اپنے لڑکے کو پہرے کے پاس بیچ دیا تاکہ اس
 سے دریافت کیا جاوے کہ اس بیچے کا کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اس
 فرشتہ نے اس نوجوان کو بتایا کہ کچھ عرصہ کے بعد اسکو بنی اسرائیل
 موبہ مانگے دام دیکر خرید لینگے۔ اور اسکے بہت ہی تھوڑے عرصہ
 کے بعد ایسا ہوا کہ ایک اسرائیلی از نام ہائی اپنے ایک رشتہ دار کے
 ہاتھ سے مار گیا اور اسے حقیقت کو چھپانے کے لیے جسم کو اس
 مقام سے مہمان واقع ہوا تھا ایک بہت دور دراز مقام پر بٹا دیا۔
 مقتول کے دوستوں نے کچھ اور لوگوں پر موسیٰ کے روبرو قتل کا
 الزام لگایا۔

لیکن انکے انکار کرنے پر اور انکو جھٹلانے کے لیے شہادت کے

نہ ہونے پر خدا نے حکم دیا کہ خاص علامتوں والی ایک گائے
 ذبح کی جائے۔ لیکن سوائے شیم کی گائے کے اور کسی گائے میں وہ
 علامتیں نہیں پائی گئیں اور لوگوں کو اوسکو اتنی اشرفیاں دیکر جتنی
 اوسکی کھال میں آسکین خریدنا پڑا۔ بعض کا قول ہے کہ اسکے برابر
 قول کرونا دیا گیا اور بعض ایسا کہتے ہیں کہ اوس سے دس گنے دام
 دیئے گئے۔ اوس گائے کی اونہوں کے قربانی کی اور خدا کے حکم سے
 مردہ کو اُس کے ایک عضو سے چھوایا جبکہ وہ جی اٹھا۔ اور اوسنے
 اپنے مارنے والے کا نام بتایا۔ اسکے بعد وہ پیر فوراً مردہ ہو کر گر پڑا۔

یہ حکایت گائے کی قربانی کی ہے جو سیل صاحب کی رائے میں اوس شخص بچہ بھائی
 روائت سے لی گئی ہے جسکے جلانے کا یہودیوں کی شریعت میں حکم تھا اور جسکی راہبہ دون
 لوگوں کی بائزرگی کے لئے رکھی جاتی تھی جو کسی مردہ نفس کو چھو لیتے تھے یا اوس بچہ بھائی کو
 سے لی گئی ہے جو ایک لاپتہ قتل کے لئے ذبح کی گئی تھی (دیکھو سیل صاحب کی قرآن
 صفحہ ۹، مغربی مصنفوں کا عام خیال انجیل اور قرآن کے اختلاف کے بارہ میں یہ ہے کہ
 محمد کو یہودیوں کی تاریخ اور روایات سے بہت کم واقفیت تھی اور یہ کہ قرآن میں
 یہودیوں کے مذہب کے بغیر سمجھے ہوئے عقاید و دودل کر کے بہرہ دئے گئے ہیں۔
 بے شک یہ بات سچ ہے کہ قرآن ایک نئی یا نوا ایجاد کتاب نہیں ہے اور اوسکے
 مضامین کا بیشتر حصہ پہلے کے مذاہب سے لیا گیا ہے جیسا کہ ٹیڈیل صاحب
 نے بخوبی ثابت کر دیا ہے۔ لیکن قرآن شریف نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا
 بلکہ علانیہ کہا کہ

”ہر زمانہ میں ایک مقدس کتاب ہوئی ہے“ [باب ۱۳]۔۔۔۔۔
 ”قرآن ایک نوا ایجاد کہا نی نہیں ہے بلکہ اپنے سے پیشتر کے

شاستریوں کی رائے کرتی ہے" [باب ۳]..... "گوئی تو ہم ایک
 نہیں ہوئے۔ چاکر جس میں ایک مرشد رازدان مل جواہر [باب ۳]

آیت ۳۰.....

"جن نبی صحت کرنے والی قرآن کی قسم کہا تو خدا کا
 ایک پیغمبر ہے جو ماہ راست بنانیکو پیدا کیا ہے" [باب ۳]
 آیت ۳۱۔

۱۰۔ اے نکتہ چین بدستھی سے مذہب سے بہ نکل ناواقف ہیں اور لفظی تفسیر
 کرنے والوں کی فصیح شاستریوں کی فحشہ پیدا والی زبان کے سمجھنے میں سخت جہالت کا
 انہماک کرتے ہیں۔ شمس چھپا کی روایت کوئی تاریخی داستان نہیں ہے جو چڑا الی یا بدل
 باب کے۔ وہ ہمارے کل قوم کا ورثہ ہے اور تہاوی اور میری ہی اتنی ہی ایک ہے
 جتنی کہ محمد یابی اسرائیل کی۔ ہلکوا و سکی مزید زیب و زینت کرنے سے روکنے کا
 حق کسی کو حاصل نہیں ہے بشرطیکہ ہم میں ایسا کرنے کی قابلیت ہو۔ ورنہ ہمارا
 فرض ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد تک بغیر رد و بدل کے پہنچا دیں۔

کائنات کی حکایت کے لقیہ امور کے تعلق میں وہ شخص جسے مرتے وقت ایک بچہ اور
 ایک چھپا چوڑی وہ خالص دروغ جو سبکی دت ہو مراد ہو کر اعلیٰ پر اتارنا اور ادا عات کرنا ایک بچہ

۱۱۔ خیال کرنا کہ تالی استہر کہ ساکھان میں دین کو پوش (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

ناپاک روح خالص روح کا پیر اور نفس امارہ کا مالک ہے۔ بیان فرزند کی کا مسئلہ
پہر نئی شکل میں چھپ کر آیا ہے۔ محمد کے پہلے انجیل کے لئے عہد نامہ میں اسکا ذکر آیا ہو
اور اس سے بھی پہلے ہوسیا بنی نے کہا تھا:-

”تم زندہ خدا کے فرزند ہو“ (دیکھو ہوسیا باب ۱- آیت ۱۰)۔
اور ہوسیا کے ذماغ میں خدا کی فرزند کی بارہ میں کسی قسم کی خام خیالیان نہ تھیں
کیونکہ اسکے کلام میں یہ بھی آیا ہے کہ

”و تا ہم میں خداوند تیرا خدا مصر کی زمین سے ہوں۔ اور تو سوا
میرے کسی دوسرے خدا کو نہ جانے گا۔ کیونکہ سوا میرے اور
کوئی رہبر نہیں ہے“ (ہوسیا باب ۱۳- آیت ۴)۔

ہنزد و مت میں بھی یہ آیا ہے کہ سو تری دی نے اندر (حیات) کو سراپ دیا
تھا کہ اُسکا شہر اور مقام چہن جائیگا اور وہ زنجیرون سے باندھا جائیگا۔ اسکی ترمیم
کائیتری دی نے کی تھی اور کہا تھا کہ اندر کو اسکا فرزند چٹرائیگا۔ پس یہ ظاہر ہے
کہ خدا کی فرزند کی کا مسئلہ یسوع سے شروع نہیں ہوا جس نے اپنے کو یوحنا کی انجیل
کے آٹھویں باب کی چالیسویں آیت میں صاف طور سے انسان کہا ہے۔ لوقا
(دیکھو باب ۳- آیت ۲۲) ہکو بتاتا ہے:-

”اور یسوع خود تیسویں سال میں پہونچا جو کہ یوسف ابن ہیلی کا لڑکا
تھا (جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا)“

اس آیت میں بریکلیش (break) میرے نہیں میں
بلکہ خود آیت ہی میں پائے جاتے ہیں۔ جو کچھ گڑبڑ یا نا فہمی اس مسئلہ کے متعلق آج
کل لوگوں کے خیال میں پائی جاتی ہے وہ سب نے واد (नया वाद = نیا فہمی)
کی عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ جسم کے لحاظ سے تو انسان ایک خاص شخص کا لڑکا

ادائیگی نہ کرے گی نہ اونکے لیے کوئی سفارش سنی جائیگی۔ نہ ملو
 لیا جاوے گا۔ نہ اونکی مدد کیجاوے گی۔ (سوس لاکھ)
 اور جن متین سنساری حیو کی بیکسی ایک خاص مضمون بچا کر نیکے لیے قائم
 کیا گیا ہے جو اسطرح پر ہے۔

دوسری حیو کو اسکی مصیبتوں سے کوئی نہیں چڑا سکتا ہے۔ اسکو تنہا ہی
 سب دکھ و درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یار لوگ۔ عزیز واقارب
 بیوی اور بچے تکلیف اور بیماری کو روک نہیں سکتے ہیں۔ دھرم ہی
 بیکسوں کا مددگار ہے (دیکھو دی پریکٹیکل ہاتھ صفحہ ۵۳)۔
 اسی محافظ کے نہ ہونیکلی حالت کی تبتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مان سے مراد
 عقل سے ہے جو ابتداء میں نفس کی قیمت کا بہت کم اندازہ کرتی ہے۔ بازار دہ
 بازار دنیا ہے جہاں پر انسان اپنا "مال" بیچنے کو لاتے ہیں تاکہ ضروریات و کمائش
 زندگی وغیرہ کا سامان نہیا کریں۔ یہاں پر دغیب دوا اپنی روح (نفس) کو تین ہر
 طلائی کے عیوض جنگی تشریح اپنی ذرہ دیر بعد کیجا لیگی بیچنے کے لیے لاتا ہے۔ انسانی
 شکل والا فرشتہ گذشتہ جنون کے نیک اعمال کا ثمرہ ہے جو نیک صلاح کی صورت میں
 ظاہر ہوتا ہے۔ مان (عقل) کے مشورہ سے مراد فہم کی خوبی ہے جو جلدی میں
 کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہے۔ دو گنے دام کا نہ لینا دل پر قابو ہونے کی دلیل ہے۔

اسرائیلی (= خدا شناس) روح (انتر آتما) ہے جو اپنے عزیز باہر آتما کے ہاتھ سے
 ماری جاتی ہے۔ دیکھو انجیل مقدس کا یسوع کا کلام کہ جو اپنی ہستی کو پاوے گا وہ اودکو
 کہو دے گا اور جو اوسکو میرے نام کی خاطر کہو دیگا وہ اوسکو پاوے گی انجیل باب ۱۰۔
 آیت ۲۹)۔ روح کی ہستی سے انکار کرنا اسکو متل کرنا ہے۔ کیونکہ روح صرف اوس
 حالت میں موت کے چنگل یعنی آغا گون کے بار بار کے مرنے جینے سے خلاصی پاسکتی ہے

یہی سُرخ رنگ۔ گہرے سُرخ رنگ کا باعث ہے۔ موسیٰ کی پانچویں کتاب میں لکھا ہے۔
(دیکھو انجیل مقدس کتاب استثناء باب ۱۲ - آیت ۱۳) کہ خون جان ہے۔
خون نہ جوان ہے نہ بڑا بلکہ بڑا پے اور جوانی دونوں میں ہوتا ہے۔

ایک معمولی گائے یقیناً اس عرصہ میں جب کہ شیم کا باپ مرا اور وہ من بلوغ
کو پہنچا عمر میں بڑھنے سے باز نہیں رہ سکتی تھی۔ اور کون ایسا بے وقوف تھا جو ایک
جنگلی بے کار گائے کے جو عمر بھر صحرائیں چرتی رہی تین ہر طلائی دام لگاتا۔ یہ صفت
بھی کہ جو زمین جوتے اور پانی سینچنے میں نہیں لگائی گئی ہے بہت پڑ معنی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہلکا اس گائے کو اون جانوروں میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے
جو کہیتوں کے جوتے یا سینچنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رواج نہیں ہے کہ
گائیں ہل چلانے یا کہیتوں کے سینچنے میں استعمال کیے جاتے ہیں مطلب نہیں ہے۔ معجزہ کے بعد
ایسی علامات کا نفی میں تذکرہ کرنا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ اونکی قوم سے جس کے
نزد اقعی ان کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں مطلب نہیں ہے۔ معجزہ کے بعد
جسم کا مردہ ہو کر گڑھا ناغابا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ روح نے اپنی مدتِ درازی
قید سے آزادی پائی جبکہ جسم تو علیحدہ رہ گیا اور روح اوپر نردوان میں جا پہنچا
یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو گائے کی قربانی کی روایت میں بہری ہوئی ہے۔

لیکن بد قسمتی سے اس کا مطلب بالکل اُلٹا لگا یا لیا ہوا۔ دراصل قربانی کے مسئلہ
ہی کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے جو اپنے کو بجائے فائدہ کے بے حد نقصان پہنچاتے
رہے ہیں۔ اس بچیائی کی روایت کے متعلق مجھے صرف اتنا اور کہنا ہے کہ اس میں
صرف ایک ہی لفظی تصویر کی مختصر لمبائی چوڑائی کے اندر تمام مذہب و فلسفہ کا خلا
بہر دیا گیا ہے اور نفسِ مادہ کی قیمت کا بلحاظ تینوں قسم کے مقاصد کے یعنی اس
دنیا میں خوشی حاصل کرنا۔ مرنے پر دوسرے جسم میں عذاب اور خوشگوار حالتوں کا پانا

میں دو چ ہے۔

۱۲ اسی وقت سے جب تم اپنے گھر سے سفر کو چلے کیا تم علی
 نقیہوں کی جست سے پیکر دو۔ سری مست میں سفر کرتے رہا
 اسے جواب دیا نہیں۔ تب تھے کچھ سفر نہیں کیا۔ کیا جب تھے
 مات کو کسی منزل پر مقام کیا تو ایک منزل خدا کے راستے
 پر سہاڑ ہے۔ اسے کہا نہیں۔ "میں نے فرمایا تب تھے
 منزلیں نہیں لے کیں اور لباس بدلنے کے مقام پر جب تھے
 باتری کا جامہ پہنا تو کیا اپنے پرانے لباس کے ساتھ انسانی
 جماعتوں کو بھی الگ پہنکد یا نہیں؟" تب تھے باتری کا
 جامہ پہنیں پنا۔ جب تم عرفات کے مقام پر پہرے ہوئے
 تو کیا تھے ایک لمحہ خدا کا وہ بیان کیا؟ نہیں۔ تب تم عرفات
 میں نہیں کھڑے ہوئے۔ جب تم مزدیفا کو گئے اور ملتانی
 تب کیا تھے اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کیا؟ نہیں۔
 تب تم مزدیفا کو نہیں گئے۔ جب تھے کعبہ کا طواف کیا تب کیا
 تھے خدا کے نورانی جمال کا پاک مقام پر تھک کر کیا؟ نہیں۔
 تب تھے کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ جب تم صفا اور مرقا کے
 درمیان دوڑے تو کیا تھے پاکیزگی (مدھام) اور نیکی (مروت)
 کو اپنی ذات سے یہ نمایاں کیا؟ نہیں۔ تب تم دوڑے ہی نہیں
 جب تم چنا کو پہنچے تو کیا تم ہادی صاب خواہشات (مناس)
 علیحدہ ہوئیں؟ نہیں۔ تب تھے ابھی تک مناس نہیں دیکھا ہے
 جب تم قربانی گاہ پہنچے اور دیوان قربانی کی تب کیا تھے دنیا کو

لذات کی قربانی کی۔ "نہیں" تب تنے قربانی ہی نہیں کی۔
 جب تنے کنکر یاں پہنکی تو کیا تنے اپنے نفسانی خیالات کو اپنے
 من سے دور پہنکدیا "نہیں" تب تنے ابھی تک کنکر یاں نہیں
 پہنکی ہیں اور ابھی تک تنے حج نہیں کیا ہے۔

بلاشبہ سب سے عمدہ مقام جاترا کا وہ ہو سکتا ہے کہ جہان کے تعلقات
 من کو پاکیزگی اور عالی حوصلگی کی طرف راغب کرنے میں سب سے زیادہ موثر
 ہوں یعنی وہ مقام جو تھنکر بھگوان کے تپ یاد ہرم اپدیش وغیرہ کی وجہ سے
 مشہور و قابل تعظیم ہو گئے ہیں۔ وہاں پر راستبازوں کو اعتقاد و دیراگیہ اور
 پن کی ترقی کے لئے جانا چاہیئے۔ ایسے مقامات پر جانے سے جہان انسان کے
 بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کا تسلط ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اب میں دیہان کے بارہ میں کچھ کہوں گا جس سے مراد من کو دنیا کی طرف سے
 موڑ کر آتما میں لگانے سے ہے۔ اصلی مقصد یہ نہیں ہے کہ من کو ہمیشہ فلسفہ کی
 قیل قال میں مصروف رکھا جاوے بلکہ یہ ہے کہ آتما اپنی ہستی کے راز کو حیات کی

حرکات میں ساکشات محسوس کرے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس اسرار دانی
 ہستی کی ہر ایک حرکت ہر ایک جنبش اور ہر ایک تحریک کو ہم مشاہدہ میں لا دین
 اور اسکو پورے طور سے سمجھیں۔ لیکن من کے ساتھ یہ وقت لگی ہوئی ہے کہ

اگر اسکو موقع ملجاوے تو یہ اور سب چیزوں کو مخاطب ہوگا مگر روح کو نہیں۔
 اور جب ہم ارادہ کر کے اسکو تھوڑا بہت قابو میں لاتے ہیں تب ہی یہ موقع پاتا ہی
 فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ذرہ سی جسمانی تکلیف یا نفسانی تحریک ہوئی کہ من بھاگنا ہوا
 اور توجہ کو بھاگے بھاگا۔ اسلئے جذبات اور خواہشات کی بیخ کنی اور جسمانی شہو تون کا
 غارت کرنا دیہان کے قیام کے لئے نہایت ضروری ہے۔ پس نجات کے مارگ پر چلنے کوئی

نکاح سے پہلے زندگی بسر کرنا اور عہدہ تو تمہیں جو چاہیے گوشت اور شراب
 استعمال میں ہے کیونکہ ان کے استعمال سے من کی شانتی جاتی رہتی ہے۔ جذبات خرد
 ہوتے ہیں اور دنیا تک اور طبیعت ان کے اور ناچار ہوتے ہیں۔ عہدہ سے تو کسی کو
 کوئی پرکھنے سے پہچاننے میں آتی ہے۔ جو سے آتی ہے اور جو سے نہیں آتی۔
 پانی ہے۔ انجیل اللہ میں یسوعا بنی نے کیا خوب کہا ہے اور یکبارہ۔ ایک
 سو پیر یہی شراب کے سبب سے نکلا کرتے ہیں۔ وہ نشہ سے
 نکلتے ہیں۔ بیماری اور بنی نشہ سے نکلا کرتے ہیں۔ وہ نشہ سے
 مخلوب نشہ سے نکلا کرتے ہیں۔ ان کے رویہ غلط ہوتے ہیں انکی عقل
 ٹوٹ کر جاتی ہے۔

”کیونکہ سب سرخوان قے کے مادہ سے ملے ہوئے ہیں اور گندگی
 سے بہرے ہوئے ہیں حتیٰ کہ کوئی تلہ ہی جانت نہیں ہے۔“

یہ تذکرہ دیہان کے بیرونی ذرا ایسا لگا ہوا۔ اس کے اندرونی ذرا ہون میں بعض خدائی
 نکال میں جنکا تصور آما کے آخر ہوا (محسوس کرنے) کے لیے نہایت کار آمد ثابت ہوا۔
 ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اندر ایک خالص نور مجسم بنانا تاکہ جسکی
 ذات اعلیٰ فہم اعلیٰ سکھ اور اعلیٰ شانتی کا غماز ہے تصور کرے۔ اس کا تصور کرنا کہو تو
 قدرے بند کر کے اور توجہ کو اندر کی طرف لگا کر کرے۔ اگر اسکے ساتھ یا اسکے قیام
 کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑے تو صرف وہی الفاظ استعمال کیے جا دیں جو روح
 کے اصلی صفات کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً اوم۔ سوہم۔ آرہن۔ سیدھ۔ پر ماتما۔ پرکھ
 دھیرہ وغیرہ۔ ذیل کا مشلوک خاص کر کے دیہان کے لیے موزوں ہے۔

اگر ہم نہ پادشہ ہو کیاں درشن لکشا دیشیاے باہراہاد اسر دینجی لکشا
 اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہوں میں (میل سے) آپس ہوں۔ میں پر ماتما ہوں۔

میں شدہ ہوں۔ میں گیان اور درشن کے گنوں والا ہوں۔ باقی تمام اشیاء میری باہر ہیں وہ میری ذات سے علیحدہ ہیں۔ اور کمزور ہوں سے ادب (پیدا) ہوئی ہیں۔ اس طرح پر ہم کو اپنی آتما کا تصور کرنا چاہیے۔ تصور کے قائم ہونے پر ایک وقت ایسا آوے گا جب وہ بیان کرنے والا خود وہ بیان کی صورت میں ہے ہو جاوے گا یعنی جب عارضی ذات دوامی اصلیت میں جذب ہو جاوے گی۔ بیان پر طالب و مطلوب ایک ہو جاتے ہیں۔ بہگت خود اپنا ارشٹ دیوبن جاتا ہے (دیکھو آتم دھرم صفحات ۲۹-۲۷)۔ مطلب یہ ہے کہ اصلیت اور آورش کی ایکتا ہو جاتی ہے یعنی شدہ آتم درمید (جو مہر زو ح) پر آتما کی صورتی کے سانچہ پڑ کر دیا ہی ہو جاتا ہے۔ صاف الفاظ میں جو آتما اب پر ماما ہو جاتا ہے۔ اس ہی کو انجیل مقدس کی زبان میں حیات میں داخل ہونا کہا ہے اور اس میں زندگی اور خوشی کی اتنی افراط ہوتی ہے کہ جنہوں نے اس کو ایک لمحہ ہر کے لیے ہی محسوس کیا ہے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے مستغنی ہو گئے ہیں۔

یہ بیان مختصر طور سے وہ بیان کا ہے جو پر ماما میں کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ باقی دو ذریعہ نجات یعنی پاکیزگی اور تپ کا تذکرہ ان لکچروں میں کافی طور سے اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکیزگی اور تپ کا اصلی مطلب کلیتاً اندرونی ناپاکی کے دور کرنے سے ہے نہ کہ بیرونی نفس (جسم) کے دھونے سے یا طح طرح کے آسن لگانے سے۔ آسن لگانا فاقہ کشی وغیرہ سب بلاشبہ روحانی ترقی کے لیے ضروری اُمور ہیں۔ لیکن یہ سب خالص تصور کے لیے مددگار ذریعہ ہیں جو فی الواقع کوشش کا اصلی سبب ہے۔ کیونکہ بغیر میں بچن اور کاسے (جسم) کے قابو میں لانے کے تصور کا قیام ناممکن ہے۔ لیکن جہاں تصور ہی نہیں ہے وہاں جسم کو ایذا اور روح کو تکلیف دینے سے کیا فائدہ۔ نہ تو ناچ لوگ (صرف من کے ذریعہ وہاں کرنا) اور نہ ہٹ لوگ (بعض جسمانی تپشیا) ہی اس لیے سود مند ہو سکتے ہیں۔ اور نہ صرف گیان لوگ (حصول علم آبی)

یاد آئے ہو سکتا ہے۔ اصلی دہل پڑے اعتقاد کے خیال اور پتے چہ تہ (والی) کے لئے ہے۔ ہاں ہندوؤں کا ایک پیشہ کے طبقہ میں دیکھنے والے میں جتنی باتیں ہیں وہ بہت حد تک ہندو ہوتا ہے اگر وہ کاشیک طریق پر استھان پر ہوتا ہے۔ پہلی کتاب "مطلبہ" کوئی خیال دلائی دیتا نہیں ہے بلکہ خود بات کی ہی آیت ہے جو سب تک میں ہندو کا خیال ہے جو اس وقت تک ترہنکے ہنگو ان کو ہی پسند اور کوئی گرو بڑا نہیں ہو سکتا ہے اور شاکھ کی سنگی کرنا ضروری ہے جیسا کہ قرآن شریف زور کے ساتھ بتاتا ہے (سورہ صافات: ۱۶)۔

دھرم کا چہرہ۔ اور ہندو سے زیادہ قابل کون پیشہ دینا لے ہو سکتا ہے۔ اور ہم اس کے تمام میں نہ یسوع کی سوانح عمری ترہنکے ہنگو ان کے جیون کا اعلیٰ درجہ کے انکار میں غماص اور ہندوؤں کی زبان میں اور جو دیون کا کوئی تاہیون کو لکھے ہوئے فتح مذہبیات کا پریشور کی فرزندگی کا اور پرماہان کے روح انسان میں آشکار ہو گیا اعلیٰ اور میں جو ایشیا۔ "..... میں تھے کہنا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ایک سے ہی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے متنی جانتے کہ میں قرآنی نہیں بلکہ رحم پسند کرنا ہوتا تو بے قصور دن کو قصور وار نہ ٹھہراتے " (دیکھو مٹی کی آبیال باب ۱۰ آیات ۷، ۸)۔

چنانچہ پرماہان کے فتح کے جہنم دن پر لکھا ہوا سچ کا اعلان حیات اور خوشی کا مزہ ہے جو انہما پر مودہ ہر ایک کسی کو ایذا نہ پہونچا تاہی سب سے اعلیٰ درجہ کے میں نہایت ہی خوشگوار اور شیرین الفاظ میں میر جاندار کو زندگی کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کے دہر عمل کرنے والے کو پرماہان کی بدی نہ دے گی۔

نوان لکچر

نتائج و خلاصہ

ہماری محنت اب ختم ہونے کو ہے۔ یہ آخری لکچر ہے جو مجھے آپ کے سامنے دینا ہے۔ سمجھنے دیکھا ہے کہ مذاہب عوام کے خیال سے کس قدر مختلف ثابت ہوا ہے اور یہ بھی کہ وہ کیسے ایک ہی تعلیم ایک ہی اصول ایک ہی عقیدہ ایک ہی مسئلہ مختلف ناموں اور شکلوں اور جلوں میں فی الواقع ہے۔ مذاہب ایسے مخالف جیسے ہندو مت کہ جسے گائے کی وقت کو مذہبی تقسیم کے درجہ تک پہنچا دیا اور اسلام جو اس کی قربانی چاہتا ہے طریقے ایسے ناموافق جیسے عیسائیوں کا دہرم جو عیسائی کو خدا کا لڑکا مانتے پر اصرار کرتا ہے اور یہودیوں اور اور لوگوں کے مذاہب جو خدا کے عورت یا لڑکے کسی کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں ایک ہی مورث یعنی سائینس مذاہب کی اولاد آپس میں بہائی بہائی پائے کئے ہیں گو کہ وہ اب بوجہ اپنی بیرونی پوشاک و مصروفی چہروں کے اور نیز اپنے اپنے پارٹ کے جنگوہ افسانہ سازی کی اسٹیج پر برز مانہ قدیم سے پلے کرتے و کھیلے رہے ہیں اپنی اس قریب کی رشتہ داری سے بے خبر ہیں۔ کیونکہ خواہ اسکے برخلاف آپ کچھ ہی کیوں نہ کہیں سچ امر یہ ہے کہ مذاہب کے سائینس کا سید بابت دنیا میں اس وقت سے پہلے جبکہ لوگ اسکے اصولوں کو افسانہ سازی کے سانچہ میں ڈھالنے بیٹھے ضرور موجود ہوگا۔ افسانہ و تمثیل اہل امر سے پہلے نہیں ممکن ہو سکتے ہیں۔ البتہ اصل امر افسانہ و تمثیل سے پیشتر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی مصنف طامس کارلائل جو اپنی ذہانت اور باریک بینی کے لئے مشہور ہے لکھتا ہے دو یقیناً ہم کوشش لغو ہوگی اگر ہم اس دور وراز گذشتہ دیوی دیوتاؤں کی گڑبڑ جہاں کو جبکی تشبیہ

جو اس کی تاسیسی حالت سے یہ نسبت محسوس سرسری ہے کہ زندہ ہر روز نئی نئی
 انسان کے وجود کے یہ پختہ خیال کو نتیجہ قرار دیں۔ وہ اسلوب کوئی اصلیت نہیں بلکہ
 جو کہ ایک زمانہ میں درحلیت تھی۔ بلکہ وہ اسات جان یعنی پائے کے ایک وقت تھا جبکہ
 یہ دنیا ہوا یا دونوں کا مقام ایک واقعی چیز تھی۔ یہ جان لینا چاہیے کہ نہ شاعری کی
 بلکہ ہر دماغی اور ذہنی چیز میں ہی اس کے پیدا کرنے والے تھے۔ انسانوں میں تو
 اگر انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی کویاں یا انہیں بنایا۔ انہوں نے کبھی بے بنیاد فاضول
 کے لیے اپنی جانوں کو خطہ دین نہیں ڈالا۔ انسان ہر زمانہ میں اور خاص کر کے
 شروع کے قدیم زمانہ میں جبکہ تنول و شہنشاہ بازی نہ تھی وہ کہ باز کو پہچانتے
 رہے ہیں اور وہ کہ باز سے نفرت کرتے رہے ہیں۔ ہر کوئی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم
 وہ کہ بازی اور شاعرانہ بلکہ ہر دماغی کے سوالات کو چھوڑ کر اس دور دراز زمانہ کو
 کے زمانہ کی آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والی آوازوں کو محبت کی قوہ کے ساتھ
 نہ کہ کم سے کم اتنا نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک قسم کا واقعہ ترور تھا اور
 یہ کہ وہ بالکل جوت اور غلطیوں کا کالہ نہ تھیں بلکہ اپنے سادے ڈھنگ میں
 سچ اور تہہ بن تھیں۔ (Heroes and Hero-Worship)
 کارلائل کو ان کو ان کے عقائد کی جگہ وہ بت درست کہنا ہے اصل تعبیر تو معلوم نہ تھی بلکہ
 اس کی برائے کی وقعت اس امر سے کچھ کم نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ گو وہ شہسازوں کی
 زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور اس کے لیے ان کے لیے ان دیوی دیوتاؤں کی حالت
 کی بنیاد و امتیاز دانش تھی۔ مگر آپ شاید یہ سوچیں کہ وہ واقعی دانش وہ علمی ذہنی طور
 اور پر مذہبی انسانوں کی بنیاد قائم کی گئی تھی اب کہاں ہے۔ ہاں اس کا کیا سبب ہے
 کہ ہمارے پاس صرف افسانہ ہی افسانہ نہ تھے مگر اس میں اور علمی و فنی و تاریخی
 کتابیں تھیں کہ اس وقت کے مسلمان خود و عہد نہ تھے بلکہ ہر فن اعلیٰ درجہ کے

مصور تھے جو بعد کو آئے۔ وہ معمار نہ تھے اور نہ اوہنوں نے اپنی بنیادوں کو خود کھنوا
 اوہنوں نے صرف اپنے مقدسین کے بنائے ہوئے سچائی کے محل کی زیبائش
 و آرائش کرنے پر قناعت کی۔ تب وہ علمی ذخیرہ کہاں مل سکتا ہے۔؟ اور فسانہ
 سازوں کے پیشروان کون لوگ تھے۔؟

آئیے ہم مذاہب کی قاعدہ سے ترتیب دیتے تاکہ اوس سے گذشتہ کا حال سمجھیں اور
 ذیل کی ترتیب ہمارے ادنیٰ نتائج کے مطابق ہے جو ان لکچروں میں ہم نے نکالے ہیں

مذہب

غیر معقول

معقول

[یعنی بیرون دھڑکون نرین
 پتروں۔ بیوتوں جانوروں
 عناصر وغیرہ کی پرستش]

وہ جو بغیر حقیقہ تعبیر کرے
 سمجھ میں نہیں آتے ہیں

وہ جس کا مفہوم کسی حقیقہ
 تعبیر کا محتاج نہیں ہے

علمی (Scientific)

قباسی

چین مت

لفظی تعبیر کو بعد بند کر کے

بعد کی شائیں

مول پیر

دیدن ہرم پارسو کا مت سیدو کا حقیقہ حقیقی سیدو کا مذہب اسلام
 مت تاوا مت دیو

چین مت کی وقعت کا اندازہ ہمارے تیسرے لکچر کے مضمون سے جس کو ہم نے
 سائنس کے نام سے نامزد کیا ہے اور جو مقابلہ کرنے کے لیے ایک سچی کسوٹی اور

رہتی ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے (۱) سیدھ بھگوان یعنی ترہنکر ون کا
بتایا ہوا سیتہ دھرم ہے جنہوں نے خود اس پر چکر پر ماتا پن کو پر اپت کیا۔
[یہہ پر ماتاؤن کی شہادت ہوئی]۔

(۲) اس سیتہ دھرم کی پوری تائید مشاہدہ و تجربہ قدرت سر ہوئی ہے [یہہ سائیں ہوا]
(۳) عقل کا بھی پورا پورا اتفاق پوری جہان میں کے بعد پر ماتاؤن کے کلام سے
ہے [یہہ منطق ہوا]۔ اور

(۴) سب سے بڑی بات واقعی تائید جو سب قدیم مذاہب بلا کسی استثناء
کے تئیں کے سیدہ بابت کی کرتے ہیں جس سے نہایت ہی صاف طور سے سابق میں
تمام بنی نوع انسان کا دھرم کی سچائی اور اسکی علمی منفعت کا شاہد ہونا ظاہر
ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آجکل ہلوگوں میں کون ایسے ہمہ دان مرشد جو
ہمارے جہگڑون کو مٹا سکیں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آجکل کے
دن بہت بڑے دن ہیں اور آئندہ ان سے ہی بڑے دن آئیں گے ہیں۔ اس
زمانہ کو گندپنشا کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور ہمہ دانی بڑی کھن پنشا کے
بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ آجکل اصلی تپتوی نہیں ہو سکتے ہیں ایسے
آجکل ہمہ دان مرشد بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہہ زمانہ جس میں سے ہم گذر رہے ہیں
در اصل بڑا ناقص ہے۔ ہمارے حصہ دنیا میں سے آجکل کوئی شخص موکش
نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے ہی بڑا وقت آگے آئیں والا ہے۔ اس کل
بڑے وقت کی تعداد ۴۲۰۰۰ سال کی ہے جس میں سے ۲۵۰۰ برس قریب گذر چکے
ہیں۔ اس زمانہ کے بارہ میں پہیلیشن گوی ہے کہ اس میں کوئی شخص دنیا کے
ادس حصہ میں سے جس میں ہم رہتے ہیں نہ وہاں حاصل نہیں کر سکیگا۔ اس پیشین گوئی کا
خفیہ حوالہ انجیل مقدس کے نئے عہد نامہ میں ہی آیا ہے جہاں پر کہا گیا ہے کہ

..... مجاہد انسان تین برسوں میں پچھ جیسے چند رہا تھا اور جس کا
زمین پر سخت مال تھا..... (دیکھو لو تاکا ٹیکل اسلم آیت ۲۸)

سلاؤسے تین سال کے ۳۲ ماہ ہوتے ہیں جنکو ایک ایک ہزار سال اتنے پر سب
۱۰۰ سال ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ ظاہر ہے
کہ کثرت و ہزار پانچ سو برسوں میں انسانوں کی حالت امور ذیل کے بارہ میں
بہت خراب ہو گئی ہے۔

(۱) مذہب کے بارہ میں جو قریب قریب بالکل ہی محدود ہو گیا ہے اور جسکی
بقدر روح سے منکر مادہ پرستی کا فلسفہ یا انسانوں کے پیرائے میں لکھے ہوئے
شاعریوں کے دیسی دیوانوں کی جا بجا نہ عبادت قائم ہو گئی ہے۔
(۲) امتدانی کے بارہ میں جو ہرگز کم ہوتی جاتی ہے اور جسکے بجائے
پہل دو عالم انسانوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔

(۳) ہمت اور اسودگی کے بارہ میں جو صرفہ کے بڑھنے سے نہایت تیز رفتاری
کے ساتھ روانہ ہوتی جاتی ہیں۔

(۴) عقل کے بارہ میں جسکے سب سے زیادہ مشہور و معروف نمونہ نے حال ہی میں
اسلام میں بنا لیا ہے کہ دنیا کے مذاہب کے بانی شروع قوم کے غم و شہ
انسان تھے جو ثم اور تہذیب کے بارہ میں محض طفل شیر خوار تھے۔

(۵) سائنس کے بارہ میں جو بالآخر اس خیال سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے کہ
بقیمین میں پیڑ راست کا دایا انجام لینا اور روح کوئی چیز ہی نہیں ہے جسکی
آئندہ کیموڈی کے لیے کوئی شخص اپنے کو پریشان کرے۔

(۶) جسمانی طاقت کے بارہ میں جو بعض بعض مقامات پر نمایان طور سے بہت کم
ہو گئی ہے اور جو فاقہ کشی و باؤں اور رات دت کی لڑائیوں کی دہر سے اور بھی

کہ ہوگی۔ اور

(۲) بن کی شانتی کے بارہ مہین جو بغیر مذہب کے قریب قریب ناممکن ہے اور جو بہر حال آج کل کی ذہر دست تیز رفتار تہذیب سے گھٹ گھٹ کر فنا ہو رہی ہے۔ یہہ نقالیوں ہندوستان اور بعض بعض اور ممالک میں بہت صاف طور سے دکھائی پڑتے ہیں۔ لیکن باقی ملکوں کی باری بھی آیا ہی چاہتی ہے۔ دکھ اور پریشانی کی بنیاد تو یورپین مہابھارت مغربیوں رکھ ہی چکی ہے اور بربادی کے کام کو پورا کرنے کے لیے نوڈن تہذیب کی روش اور اسکے مادی پولیٹیکس اور مقاصد جو کسی کو عرصہ تک آرام سے رہنے نہیں دیتے ہیں کافی ہیں۔ مذہب کی ایک یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ آج سے قریب ۱۸۵۰ برس کے بعد آگ اس دنیا سے معدوم ہو جاوے گی اور یہ امر بے معنی ہے کہ کوئی نہ بہت جلد ختم ہو جاوے گا۔ اسکی اصلیت خواہ کچھ ہی کیون نہ ہو مگر میں بیان پر آپ کا دل پیشین گوئیوں سے بہلانے کو نہیں کہڑا ہوں۔ یہہ جو وقت ہے اور اس سے بھی بڑا آگے آنے والا ہے گو کہ یہہ ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمارا نیچے کی طرف کا گرنا کتنا ہے۔ یہہ ہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے درمیان میں کوئی ترہنکر نہیں ہیں اور نہ کچھ عرصہ تک ہونگے۔ جن شاستروں کے بموجب اب آئینہ اول ترہنکر بھگوان آج سے قریب ۸۱۵۰ برس کے بعد اس گھنٹی کے پہرے کے بدل جانے پر ہونگے۔

ایک ایسی دنیا میں جسکی ابتداء اور انتہا نہیں ہیں مذہب کی ابتداء کا خیال بے معنی ہے۔ جب کوئی روح ترہنکر کے درجہ کو پہنچتا ہے تب وہ حیات (روح) کے صفات کے متعلق سچے علمی اصولوں کو از سر نو لوگوں کو سمجھاتا ہے اور ان علمی اصولوں کا ہی نام انکی مجموعی حیثیت میں مذہب ہے۔ ترہنکر بھگوان کا کلام شرتی کہلاتا ہے جسکا سرتی (حافظہ یا حافظہ کی مدد سے حاصل کی)

ہوتا ہے۔ اسے امتیاز قرار دیا جائے۔ آپت چین (ترجمہ کے مطابق) کا چین) چیزوں کو
اصلی مرتبہ کو سمجھنے کے طریق پر بیان کرتا ہے کہ وہ دلیل کی قیل و قال سے
مستزاد ہوتا ہے۔ اصلی شرتی کیا ہے؟ ملاقات کا تذکرہ چین پہلے کر چکا ہوں وہ سب
اُسکے ایک واقعی سائنس ہو چکی تھی کہ چین۔ آجکل کے لوگوں کے اہام
کے ذریعہ چین عجیب و غریب نیلا لگتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سریشی رہنے (ابتداء
انفرش) سے پہلے ایک مرتبہ الہام ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک سماجی
سکون ایٹوم کا کلام ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ وہ قدرتی طور سے انسان کی کچھ کے
باہر ہونا چاہیے کیونکہ محدود عقل والے کی کچھ چین غیر محدود علم والے کی بات
کیسے آدے لیکن یہ سب محض قیاسی باتیں ہیں۔ دی پرینٹ ہسٹری اور پیلوٹ ریکارڈ
میں کتاب میں جس سے آپ پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں اصلی شرتی کی ملاقات
اس طور پر درج ہیں۔

”شرتی پر ان سنسکرت منطق کے چھ قسم کے پرمافون میں سے
مثلاً مشاہدہ..... ایک قسم کا ثبوت ہے۔ آپت
یعنی کسی علمی طور سے سچے علم کے پروفیسر کی اس علم کی تعلیم جس
وہ علمی طور سے واقفیت رکھتا ہے شہادت (شہادت) یا شرتی
پر مان کہلاتی ہے۔ آپت کی تعلیم صرف علمی تعلیم ہوتی ہے جس پر
علمی تجربہ یا عمل کرنے سے علمی یقین آپت کے درجہ کا ہوتا ہے۔
لفظ شرتی سے مراد اس شخص سے ہے جس نے واقعی علم کو
ذاتی تجربہ سے حاصل کیا ہو اور اسکے ایسے تجربہ کا بیان پہلے
اسکے چاہے شرتی یا سنتے سے حاصل کرتے ہیں اور بعد کو اس پر عمل کر لیتے
ویسوی ریڈی یا بیغیر ہو جاتی ہیں نیچے لونا کا مرشد (دیکھو جلد ۱ صفحات ۱۹۷-۱۹۸)

بے شک سب سے بڑا پرو فیسر یا مرشد دہرم کا تر تہنگری ہوتا ہے جو پرماتما پر
 اور ہمہ دانی کو حاصل کرتا ہے جس لئے نہ تو کوئی اور جبر بڑ تر ہے اور نہ علم زیادہ مکمل
 مرشد کا کلام لوگ دور دراز تک پہنچاتے ہیں اور اوسکو شاسترون کے ذریعہ
 محفوظ رکھتے ہیں جنکو ان کے لکھنے والے اپنی قابلیت اور مرضی کے مطابق مختلف
 طریقوں پر لکھتے ہیں۔ موجودہ کال میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ شاعر
 ایک جماعت کلام الہی کی زینت میں مشغول ہو گئی اور اوسکے اوپر ادھون زد لہجہ
 افسانے تصنیف کئے۔ یہ بہت مرغوب ہوئے اور لوگوں کو ایسے پسند آئے کہ ہر فرقہ
 اور ملک کے لوگوں نے اعلیٰ ترین کمال حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت
 لیجانا چاہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہرم کی اصلی تعلیم انسانی خیال اور شاعرانہ بندش کی
 با افراد اولاد کے پیچھے دب گئی اور کچھ عرصہ کے بعد لوگ اوسکو بالکل بھول گئے۔
 وقت کے گزرنے اور انسانی تقدیر کے انقلاب سے جا بجا بت خانہ اور مندر جنم
 ان انسانی خیال سے پیدا ہوئے دیونی دیوتاؤں کی مورثین سہا بن کی گئیں بن گئے۔
 جہاں پر ناد اقف عوام کا ہی گزر رہا ہو جنکو انجام کار ان انسان کے بنائے ہوئے
 دیوتاؤں کی پرستش کی ترغیب دی گئی۔ پھر ناد اقف عوام کی بادی آئی۔ کیونکہ ایسی
 کفر پرستی کی عبادت کے انسانوں کے دل میں رسوخ کر لینے سے جو پجاریوں کی آمدنی
 کا ذریعہ ہو گئی تھی ایک تیز تفریق ادن میں جو راز سے واقف تھے (یعنی اصل مطلب کے
 سمجھنے والوں میں) اور جہالت میں پڑے ہوئے عوام میں (خیالی روپکوں کو واقعی
 دیوتا ماننے والوں میں) جو بتخانوں کے پجاریوں کو رزق پہنچانے والے بھی تھے
 پیدا ہو گئی۔ طبع کے انہی نے بھی جسپر گرو اور چلیے کا رشتہ قائم ہوا اپنا اثر دکھایا۔
 کچھ عرصہ میں غلطی کا سہ ہانت سب لوگوں میں پھیل گیا جنکو حقیقت کا علم نہ تھا اور
 مخالف رائے کے لئے لوگوں کے دونوں میں سخت کشیدہ رہا جسکے باعث بڑے بڑے

تیسرے اور چوتھے اور پانچویں پر مشتمل رہا ہے ہی ساتھ ساتھ رازدانوں کو ان کی تعلیم
 اور ہونے لگی اور یہاں پر فوسٹ پہاٹنگ جو پہنچ کر ہر کسی رازدان کی دوا کے سامنے
 اصلیت میں برتاؤ کی برائست نہیں رہی۔ اور وقت سے عام فون نے خفیہ تعلیم کو
 اچانک منہ سمجھا اور اسکے نیچے ہر جگہ درس کا ادارہ عمارتیں قائم ہو گئیں۔ یہ مختلف
 ملکوں میں مختلف زبانوں سے! مزدوروں میں کڑا طلب سب کا ایک ہی تھا کہ حیات
 یعنی فرزند لایا نہ اس کے فرزند کو مردہ حالت سے زندہ کریں۔ اور وقت بمسب
 تریٹنگ میکانیوں کی صاف صاف علمی تعلیم کے ماننے والوں اور دیوی دیوتاؤں کے
 شاستروں کے رازدانوں کو ان کا قہار تھا ہی بہت بڑھ گیا تھا جس کے بڑا نے
 پر آئندہ کر ڈاک جٹکوا اپنے موکلوں کے سامنے اپنی بات کی پریت کر بھی ضروری
 تھی عبور تھے جسے بائیں یون ہی جوتی رہیں بالآخر شاخ و رخت سے اپنے
 نہیں ملے نہ کچھنے لگی اور اب اپنے مخرج سے اپنے تعلق کو چلا چلا کر اکاؤ کر ڈا
 میں مدد سے اور کبھی اسکو ناسٹک اور کبھی غیر مقررہ اور کبھی خلاف دھرم کہتی
 مہدی کے بارے میں کبھی بولی مذاہب کی بنیاد لی میں وہ ہیں کہ جو یا تو بطور دلفیاد
 موجودہ عقائد کے ہیں اور یا ایسے ہیں کہ جنہیں قدیم مذاہب کی بہت ہی کم مشابہت
 پائی جاتی ہے۔ انکی ابتداء ابہام سے نہیں ہے اور انکا علم بیشتر حصہ کسی قدیم
 تاسرے کی غلط تعبیر سے جس سے انہوں نے اپنے کو دابستہ کر لیا ہے پیدا ہوا ہے
 نقشہ مختصر انکی وہ حالت ہے کہ جیسے۔ ابھی جلدی میں کتب مقدسہ کی لفظی
 تعبیر کے زمین دور اند میرے راستہ میں ہو کر مناظرہ میں داخل ہوئے ہوں
 اور اب تائی کے ساتھ ان مصلوحی دہو کہ کی صورتوں کے بارہ میں جٹکوا انہوں
 کو دیکھا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلاشبہ کہیں کہیں ہوگا انکی تقریر میں
 واقعی دانشمندی کی چمک ہی نظر آتی ہے لیکن یہ اسکا ہی موقع پر ہو کہ وہاں

کوئی ریفارم فقہہ کہانیوں کے مقام سے جلدی مین گذرتے وقت کسی خاص دہنو کہ کی صورت کی طرف معمولی طور سے ذرہ زیادہ متوجہ ہو گیا ہے۔

اب مختلف مذاہب کے آپس کے تعلق پر غور کرتے وقت یوں کہنا انسیب معلوم ہوتا ہے کہ مذہب مثل ایک صدر کے مندر کے ہے جو ایک خوشنما شہر مین واقع ہوا اور جہاں دانشمندی اپنی دوام کے جاہ جلال کے ساتھ صدر نشین ہے۔ یہ مہتر گجن بانی (شرقی) سہو تو تھکے سے پیدا ہوتی ہے جنگی پوجنے قابل مورتی مندر کی بیدی مین لوگوں کی بہت بڑھانے اور راستی کی طرف رہبری کو نیک کے لئے برا جان ہے۔ بیان پر عقل کا پرکاش اتنا تیز ہے کہ بہت کم لوگ اس جگہ تک بغیر جذب ہائے کے پہنچ سکتے ہیں لیکن شہر کے مختلف مقامات سے متعدد ڈوٹے ہوئے راستہ مین جو ایک زمین دوز درگا ہوں کے سلسلہ کو جاتے ہیں ان درگا ہوں کی دیواروں پر بہت سے دیوتاؤں اور انسانوں کی تصویروں ایسی کاریگری کے ساتھ کہنچی گئی ہیں کہ گویا زندہ ہی ہوں۔ اس جگہ ہر قوم کی درگاہ علیحدہ ہے۔ بیان پر ویدک مت کی۔ یہودیوں کی۔ پارسیوں کی۔ عربوں کی اور بہت سی اور۔ اور گاہ مین جنکو مختلف قوموں نے بنایا تھا جن مین بعض کا تو اس نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ یہ سب درگا ہین بیدی کے نیچے کے حقمہ کے ارد گرد بی ہوئی ہیں کہ جہاں حق کی مورتی پر جن بانی دیوی صدر نشین ہے اور ان درگا ہوں کی دیواروں کے اوپر جو دیوی دیوتاؤں کی تصویروں بنی ہوئی ہیں انکو ایسی عمدگی سے پڑانے مصوروں اور سنگتراشوں نے دیوار کو کہو کہو کہو بنایا ہے کہ ان مین سے ہر ایک اپنے مقام پر بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور انکو کاریگری اس قدر عمدہ اور انکے مصوروں کا کمال اس قدر اعلیٰ درجہ کا ہے کہ آپ کو وہ انسان کی بنائی ہوئی تصویروں مین نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ

زندہ ہو کر اس کے اندر باخود مر گئے۔ کچھ عرصہ تک یہی حالت رہی۔
 پھر آپ نے اپنے آپ کو ہندو درگا کے دروازہ پر حلیہ نشین پائیک جیٹ
 آپ اندر کا سپی اپنے نر کا منگو سے ہم نوا دیکھ سکتے ہیں جسکی وجہ سے
 اس کے جسم پر پندار غ چوٹ لگے ہیں جو ہر باہمی سے پر از تھا کر نیکی و ہر سے
 انگوٹھ میں مہر مل جاتے ہیں۔ یہودیوں کی درگا میں آپ باغ عدن
 میں اس کے دونوں مشہور و معروف درختوں کے دیکھنے اور آدم کے ممنوع پھل
 کھانے کا ڈراما ہوا پائیک۔ سامنے عیسائی مسیح کی درگا میں یرون ندی
 کے کنارہ جس میں نہانا تک بھی منع تھا آپ پونا کو پتہ سادہ تھے ہوئے پائیک
 اور ایک نہا تا کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے اور کچھ چڑی کی ہڈی سے مقام
 پر جسمانی باہر آتا کو ویراگ کی ٹوپک حلیہ پر پڑا ہوتے ہوئے دیکھتے۔
 اور عرب میں آپ کو سلمان اور یہودی لوگ گانے کی قربانی کا جشن کرتے رہے
 پائیک۔ گران درگا ہون میں سے بیدی دالے مقام پر جائیکا کوئی راستہ نہیں
 ہے۔ بعض پوشیدہ دروازوں کے جنگو اٹکے کا۔ گرون نے ایسا چھپایا ہے کہ
 سوائے سوکشم روشنی (باریک بصارت) دالے سے وہ اور کسی کو قطع نظر
 نہیں آتے ہیں۔ یہ درگا ہون کی زمین وہ زہول ہلیان کل کی کل تار کی
 میں ہے اور بیان جو کچھ روشنی ہے وہ صرف وہی رنگین کمزور چمک
 بیدی کے اندر دالے پر کاش کی ہے جو ان عجیب و غریب تصویروں اور
 رد پکوں (Amplification) کو روشن کر رہی ہے
 اور ان میں سے چہن کر نہ ہی ہے۔ بیدی میں جانے کے لیے ایک کنجی
 تہی جو سابق میں برصورت کو خدمت ہی لیکن وہ عیسائی سمیت کے بہت پہلے
 کہوئی جا چکی تھی گو کہ وہ اندر سرفاؤ وقت بنائی گئی تھی۔ قریب ۱۳۰۰

ہوئے جب پیر ایک مرتبہ اس کنجی کو چند قفلوں میں لٹکا یا گیا تھا لیکن اس امر میں بہت شبہ ہے کہ اُس وقت سے کسی نے آج تک اس کنجی کو پایا ہو یا اس سے کوئی قفل کھولے گئے ہوں۔ آج وہ کنجی آپ کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں وہ کنجی وہ ہے یا پتل کی نہیں ہے۔ نہ وہ کسی قیمتی دہات کی ہی ہے لیکن وہ معرفت کی کنجی *the key of knowledge* ہے

جو خود روشن ہے اور اپنے گرد نواح کی چیزوں کو روشن کرتی ہے۔ اسکی نورانی چمک سے وہ دروازے اور قفل جو بیدی کی حیات اور نور کی درگاہ میں جانے سے مانع ہوتے ہیں صاف نظر آجاتے ہیں۔ یہی معرفت کی کنجی ہے کہ جبکہ کم کر دینے پر سیونر کے عالموں کو ڈانٹا تھا جیسا کہ لاقا کی انجیل میں (دیکھو باب ۵۲) لکھا ہے:-

”اے شرع کے عالموں تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی کنجی کو کھودیا ہے۔ تم آپ ہی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی تم نے روکا“

یہی وہ معرفت کی کنجی ہے جہاز سیر نو ساخت کر کے تمہارے ہاتھ میں دیدی گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب تم کو اسکو پہر گم نہیں ہونے دو گے۔ اور اس کے دوبارہ ساخت ہونیکے متعلق عجیب بات یہ ہے کہ اسکو ابتدائیں *Doctor of Law* (ماہر ان قانون یا شریعت) نے کہو یا تھا اور اب اسکو پہر ایک *lawyer* (ماہر قانون یعنی بیرسٹر) نے از سر نو بنایا ہے!

میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے معاہدہ اتحاد و اتفاق کی سچی تصویر کھینچی ہے جیسا وہ واقعی ہے اور جیسا اسکو ہونا چاہیے کیونکہ مجھ کو ایسی بات کہنے سے جس سے کسی کا دل دھکے افسوس ہوگا۔ لیکن ہم محض سڑی بن کے

آوازوں کو بھی سنا نہیں آتی حقیقت میں علامات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں
 پس بزرگوں کا یہ سبب میرے لئے غایت ہے۔ پیچیدہ غلطیوں کو میں صرف اد کو ابھی
 اور انسانیان اور مستحق ہوں کہ میری نیت کسی کے دل دکھائی نہیں ہے۔
 مزید گفتگو نہ کرنا۔ یہ جہنم کے بارے میں تو کمال شہساز ہے۔ اس خیال میں
 کہ میرے مذہب کے ساتھ میرے بارے میں نہایت غور سے جانیے کی ملکیت
 بلکہ ایک وقت پر گذشتہ زمانہ میں تو اسے تو معلوم تھا اصلی شریعت
 بلکہ یہ ناممکن نہیں کہ اگر آج بھی اس کے سینے اور لوگوں کی اولاد ہوں جہنم نے
 معرفت کی مشعل کو حال کے تاریخی زمانہ میں ہی ادھار لیا ہے اور جو بدستور
 دسکو ابھی تک دنیا کے گرد نہیں پہنچا سکے ہیں۔ تب تو سلف کے زمانہ میں
 آپ کے بزرگوں کا ہر موز حقیقت کا محافظ ہونا اتنا ہی قریب قیاس ہے
 جتنا میرے بزرگوں کا یعنی آپ اور اسرار حقیقت اتنی ہی نہیں کہے جاسکتے ہیں۔
 اور اب میں کچھ الفاظ حیات کے اصلی مقصد کے واقعی علی حصول کے لحاظ
 کہوں گا۔ بلا شک مذہب سے کچھ فائدہ نہیں ہے اگر اوپر مل نہ کیا جادے۔
 محض بحث سہارے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ
 جب اعتقاد ایک مذہب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بغیر موکش دلائے نہیں رہتا کیونکہ
 انسان کے دل کے متعلق یہ ایک قانون ہے کہ اعتقاد کبھی نہ کبھی اپنے کو افعال
 کی صورت میں ضرور بالضرور ظاہر کرتا ہے۔

اب اگر آپ اپنے چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ باتیں کہ دنیا میں
 آوازوں اور سمیٹنے سے بہرہ ور نہ رہی ہوئی ہے۔ ہر جگہ بربادی مروج ہے اور
 انسان کے دل کے بچے سے زخمی اور تکلیف سے درد مند ہیں۔ یہ آفات کو
 دیو دیو دیکھ کر کہتی ہوئی ہیں خود حضرت انسان کا ہی ہاتھ کا سبب ہے

ہماری کبھی نہ مطمئن ہونے والی حکومت کی خواہش اور زر کی طمع ہمارے تمام مصائب اور دکھ کے باعث ہیں۔ ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ ہم اپنے وعدوں کو ایفا نہیں کرتے ہیں اور اپنے عہد ناموں کو جب وہ ہماری مفید نہیں ہوتے ہیں پائوں میں روند ڈالتے ہیں۔ تیسری ہم قانون اور انصاف کا ہی ہمیشہ راگ گایا کرتے ہیں۔ اور کبھی اپنی بد بھلائی اور استبدادی کا چٹا چٹا کر اعلان کرنے سے نہیں شرماتے ہیں۔ بیچارہ بد قسمت اندھا انسان۔ یہ حضرت تو اپنی نجات سے اپنے اور اپنے پڑوسی کو ہی دھوکا دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ قوانین قدرت کی بھی آنکھ میں دھول ڈالنے والے ہیں بشرطیکہ انکو ایسا کر نیکا کوئی طریقہ معلوم ہو۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے دیانت داری کا برتاؤ کرے۔ چلبازی کے مسائل اور لوٹ کھسوٹ و طمع کے خیالات دل سے نکال کر حیات کے اصلی مقاصد کو انکی جگہ قائم کرنا واجب ہے۔ کیونکہ جلیسا کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۱۶-۱۷ آیت ۲۶)۔

”اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان (روح) کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔؟“

”اپنے آپ جی اور دوسروں کو چلنے دے۔“ یہ ایک واقعی ایماندار روح کا سچا اصول زندگی ہے جس میں ہی زور آخری حصہ پر ہے۔ کیونکہ اگر دوسرے کی زندگی کی حفاظت کرنے میں تمہاری زندگی ختم ہو جاوے تو تمہارا اصلہ دوسرے جنہم میں حیات کثیر وافر ہوگا۔ لیکن اگر کہیں تم ایسے بد قسمت نکلے کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی مدت کے دنوں کو بڑبائی کی غرض سے کسی جاندار کا بلدان کر ڈالا تو تمہارے آگے سوائے دکھ اور درد کے اور کچھ نہیں ہے۔

نہایت قابل مہربانی ہے۔

”اگر تم بتاؤ گے اس کے معنی، اذیت کرو کہ میں قربانی نہیں کروں۔“

میر ہند کرنا ہوں؟ (دیکھو مٹی کی بنیاد باب ۱۰۔ اذیت ۱۳)۔

اسکو پڑھتی ہے کہ بار ہوں باب کی ساتویں آیت میں دہرایا ہے۔

”لیکن اگر تم اسکے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں کروں مگر تم نہیں جانتے“

”کیا آپ سناؤ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر جان کا یا کسی خدا یا دیوی دیوتا کے نام سے

یہ تمہی کا فعل۔ بگیا ہے اور دم کا خواستگار ہوتا ہے تو کیا؟ آپ کی زبان یا ذائقہ کے

نام سے مباح ہوگا جیسا ڈسٹوائے مناسب فرماتے ہیں۔“

”اگر انسان کے زہری جذبے کے ہیں تو اسکا پلاہر ہیز نگاری کا

فعل ٹوشت کہانے سے پر ہیز کرنا ہوگا۔ کیونکہ علاوہ اسکے کہ

اس قسم کی غذا سے غشہ وغیرہ برکتے جذبات اور ہیز کرتے ہیں

اسکا استعمال محاف طور سے ایما نگاری کے خلاف ہے کیونکہ

وہ قتل کرنے پر ہوا ایمان کسی حالت میں روا نہیں رکھتا ہے مٹی ہے

اور طبع کے باعث ہوتا ہے۔“

جو آدمی اپنے کو گوشت خوری کے بارے میں دہوکہ دیتا ہے وہ اور سب باتوں

میں بھی اپنے کو دہوکہ دیتا ہے۔ جان ہر نفس کو پیاری اور خوشگوار ہے اور جو

شخص اسکو ایک لمحہ ہر کے زبان کے ذائقہ کی خاطر غارت کرتا ہے وہ دم

اور محبت کے دربار میں جو پر مائتوں کے دواصلی صفات ہیں داخل نہیں ہو سکتا

بے رحمی کے میلاں خاطر کے طبیعت میں موجود رہتے ہوئے روح اور مادہ کا

اختلاف بہترین صورتوں میں ہوتا ہے اور روح کو دوسرے جنم میں نہایت

بری اور گوارہ حالتوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اسوقت جبکہ ہمارے پاس عقل کی

روشنی ہے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں لیکن اگر ہم آئندہ جہنم میں نیچے
درجہ کی جوں میں گر جائیں تو یہ ہمیشہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔

گوشت کی عادت کے چوٹ جانے پر ہکو پولیٹکس کے سچے اصول ہیں پرستار
اور اس وقت میں قوموں اور فرقوں اور بادشاہتوں کے تعلقات ہی نجات
اور رحم کے اصولوں پر قائم ہو سکیں گے۔

یہ جاننے قابل بات ہے کہ زندگی کے چار قسم کے مقاصد ہوتے ہیں جو
(۱) دہرم یعنی مذہب۔

(۲) ارتہہ یعنی دولت بھو دی وغیرہ۔

(۳) کام یعنی عیش و عشرت۔ اور

(۴) موکش یعنی نجات

کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اول کے تین تو گہرست کے مقاصد ہیں اور چوتھا سادہ
کا جس نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ ان گہرست کے مقاصد کے متعلق
قاعدہ یہ ہے کہ کام یعنی عیش و عشرت سب سے نیچے درجہ کا مقصد ہے اور ارتہہ
یعنی حصول دولت کو اُسپر اور دہرم کو ارتہہ پر مقدم ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ
اوس قیمتی وقت کو جو حصول دولت میں صرف ہونا چاہیے بدتمیزی کے ساتھ شرا بھوجنا
عیش و عشرت میں ضائع کر دیں تو بہت جلد آپ افلاس کو پیونچ جائیں گے۔ اور دہرم
کے خلاف اگر حصول دولت ہو ابھی تو وہ انجام میں باعث بربادی کا ہی ہوگا۔ اسلئے
..... تم پہلے خدا کی بادشاہت اور اسکی راستبازی کی

تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ (ستی کی انجیل

باب ۶۔ آیت ۳۳)۔

بے شک سادہ ہو کا جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے سوائے نجات کے اور کوئی مقصد

زندگی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ وراثت کو ڈھونڈتا ہے نہ دولت
کو اور نہ نیکی کے ثمر وہی کو بلکہ وہ کیشہ اپنے کروٹوں کے ناش کرنے کے لیے
اپنی ہی آتما کے خالص دینان میں مصروف رہتا ہے۔ یہہ بچکو کہنا چاہیے کہ
نیکی اور بدی دونوں ہی کروٹوں کے بند ہیں اور آواگون کے قیام کے باعث
ہیں۔ مرن فرقی اتنا ہے کہ نیکی کا بند ہیں خوشگوار ذرا بچے خاندان میں پیدا ہو
مگرہ تعلقات وغیرہ ہوتا ہے اور بدی سے آواگو حالات اور تعلقات
ہستہ ہیں۔ اس لیے سادہ جو نیکی و بدی دونوں کو چھوڑ کر خالص آتما کے بیان
میں جو آواگون اور کرم بند ہیں فی جہڑا گت ویش کی بہت جلد اوکھاڑ ڈالتا ہے
مصروف ہوتا ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اب مجھے اس مضمون کو ختم کرنا چاہیے میں نے جتنا
 کہا ہے وہ کچھ ترقی کے لیے اور اون ٹھوکر کھلانے والی اشیاء سے جو قصہ
 کہاؤں کے بعد ہاتھوں کے منہ روشن راستہ میں پہیلی پڑی ہیں بچنے کے لیے
 کافی ہے۔ اب تھوپیادہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور تلاش کو دیگر مقامات پر
 اور اون حدود کے باہر جانک مینا بھونچ پاتا ہوں جاری رکھنا چاہیے۔
 مسٹر آئیئر کی کتاب دی پرفیکٹ ہسٹری اوفت جہازت و روش
 جسکا عنوان انگریزوں میں کئی بار دیا جا چکا ہے بہت دور و یک انکار و تن کی
 تشریح میں کوئی بات باقی نہیں چھوڑتی ہے گو کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسکو آئندہ
 زیادہ عمدہ ترتیب اور معافی کے ساتھ مرتب کیا جاوے گا۔ باقی سب مذاہب ایک
 ایک مہرہ کتاب کی ہیں میں پورا اسکو کا ایک امر کی محقق ہے۔ ایسے پر اسکو دیکھو شکلا ہی
 اور وہ کتاب ماشاء اللہ بیک بہت عمدہ اور قابل تشریح ہے اور جو جسکو چاہے
 دیکھ سکتی ہے اور اسکی اسکرین کیسے تہہ کہا ہو اسکی کتاب

میں بہت غلطیاں نہیں پائی جاتی ہیں اور جو چند پائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ چنگو
 ایک ایسا یورپین یا امریکن محقق جسے حقیقت کی ادس ویوی اور سرپرست مربی
 کو جو جن بانی یا خدا (ترتہنکر) کی دختر کہلاتی ہے پورے اعتقاد کے ساتھ سمجھ
 نہیں کیا ہے بچا نہیں سکتا ہے۔ تمثیل کے طور پر ایک مثال کافی ہو گی۔ مسٹر زیلر
 ترتہنکر ہگو انون کے اوصاف تعداد مرتبہ اور قرائض سے واقفیت نہ تھی اور اسلئے
 جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں مکاشفہ کے چر اسرار ڈراما میں ۲۴ روحانی
 بزرگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ اس کے بھید کو نہ سمجھ سکے اور جلدی میں ۲۴ بزرگوں کو
 ۲۴ پندرہواڑوں کا روپک مان بیٹھے اور پھر انکا تذکرہ فوراً ہی بند کر کے بغیر ان ۲۴
 پندرہواڑوں کا کچھ اور مفہوم بتائے ہوئے دوسرے مضمون پر رجوع ہو گئے۔
 یہہ اوکے خیال میں نہیں آیا کہ دیکھیں موکش کا جو بیس پندرہواڑوں سے کیا تعلق
 ہو سکتا ہے۔ آپ کو خیال ہے کہ یہ جو بیس روحانی بزرگ ایک موکش کی خواہشمند
 آتما کے اسرار آئی میں پرویش کرانے جانے کے وقت جو بیس تختوں پر حیات کی مسند کے
 ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترتہنکر ہگو انون کے طور پر تو واقعی انکا ایسے دربار میں اس وقت
 سخت نشین ہونا بالکل مناسب ہو کہ وہ سچے رہبر یا مرشد کامل ہیں اور اسرار معرفت میں پرویش
 کرانیکے لئے ایسے ہی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہو۔ یقیناً ترتہنکر ہگو انون سے بڑھ کر کوئی مرشد
 نہیں ہو سکتا ہو کہ وہ تو خود خدا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف کی ایک آیت میں جسکا حال
 پہلے دیا جا چکا ہے لکھا ہے :-

”خدا کا پیغمبر! اور خدا سے بڑھ کر پیغمبر (روحانی تعلیم) دینے میں اور کون
 کامل ہو سکتا ہے۔“

میں آپکو یاد دلاتا ہوں کہ یہ مکاشفہ کا ڈراما روحانیت کا ہے (دیکھو کتاب مکاشفہ باب ۲
 آیت ۲) جو حیات کے دربار میں ہوتا ہے۔ ایک موکش کے خواہشمند اور شاید ایک پیغمبر

ہو تو اسے تر تہیکر کو علم معرفت میں ملنی تعلیم ملنے والی ہے۔ اور وہ اسرار جو اسکو
 سکھایا جاتا ہے وہ اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے جو اندر اور بیچھے کی طرف لگی ہوئی
 ہے اور بیہر سات بہرین لگی ہوئی ہیں جسکا معانی طور سے مفہوم اسرار مجسم ہستی ہے
 کیونکہ وہ پیدہ والی کتاب ریشہ کی نلی اور اس تعلق رکھنے والے ناڑیوں کے
 سات پکڑت کی تشبیہ ہے۔ وہ جو ایک تخت نشین درمیان میں ہے وہ حیات کا نور
 خیالی اقتباس کے طور پر ہے کیونکہ اسکی نہ کوئی پر شک و کہائی ہے اور نہ اسکی جہانیت
 تذکرہ کیا ہے۔ ایسے دربار میں ایسے مجمع میں اور ان علامات میں اگر کو ۲۴ چدر ہوا اور کو
 ۲۴ ہفتون پر ہر کو سوا کسی اور کو بیٹھنے کیلئے اور کوئی تخت وہاں پر نہیں ہیں بیٹھے ہوئے خیال
 کرنا ہے۔ اصلی تفسیر پہلے دیکھے ہیں وہ جو درمیان میں تخت پر بیٹھا جو حسین سرحد گرج و برق
 نکل رہی ہیں وہ حیات ہے جو کہ گرج و فیرہ حیات کی خود اختیاری حرکت کی علامات ہیں۔
 ۲۴ روحانی بزرگ ۲۴ تر تہیکر ہیں جو ہر کال میں ہوتے ہیں۔ اوکو سفید جامہ انکو تفسیر
 بن کی علامت ہیں اس سورہ محض حیات ہی جو خیالی اقتباس کے طور پر مانی جاوے
 استیلائے جا سکیں اس طور پر وہ خالص نور مجسم ہیں۔ اوکو جامہ نکی سفیدی اور نکا مسجم
 کے میلون اور اوی ناپاکی سے پاک ہونا ظاہر کرتی ہے۔ صاف الفاظ میں وہ انچوڑاتی نور
 کا جامہ پہنے ہوئے ہیں اور اسٹو نیکی بروج نہیں اس مجمع میں اور کوئی نہیں پہنے ہوئے
 اوکو اعلیٰ ترین مرتبہ کی نشانی ہیں۔ چھے یقین ہے کہ آپ اس امر پر عجیبے متفق ہونگے کہ
 اس مجمع میں ہفتون یا ندر ہوا اور کوئی نہیں گنجائش نہیں ہے۔ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے
 مسٹر پرائس تین ست سے بالکل ناواقف تھے جو کسی حالت میں انکا تصور نہیں ہے۔
 موجودہ مصنف ہی جو پید ایٹمی جہن ۱۳۱۳ء تک تین ست کے اصولوں سے بالکل
 ناواقف تھا۔ اسکی جد یہ ہو کہ جہن ست کی کتابیں انگریزی اور ہندی میں اچال میں چھپنے
 لگی ہیں اسلئے جو اشخاص انہیں دوز باؤن سورواقف تھے اوکو جہن ست کی کتابوں کا جو سیر

ہوئے کسی زبان میں ہی نہیں چہرہ بہتین مطالعہ قریب قریب ناممکن تھا۔ اس کی کبے
 شک جینی لوگ پورے طور سے تصور داتین چونکہ دوسرے مذاہب میں تو تہنکرون کا
 تذکرہ صرف خفیہ حوالوں کے طور پر آیا ہوا ہے اور چونکہ انکی سوانح عمری صرف جین مت ہی میں
 پائی جاتی ہیں اسلئے ہمیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوا کہ وہ دراز امر کیہ کر برا عظم کا ایک
 متلاشی جینیون کی خاموشی کی وجہ سے دہوکہ میں پڑ جاؤ۔ ہم سب ہی دیہی ہی غلطیان کر سکتے ہیں
 اور پھر مہولاجی (دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کے روپ میں اصول مذہب کو پیش کرنا) وہ
 علم نہیں ہے کہ جسکو تقویت یا ترقی دینا چاہو کہ اس کے افسانوں کے مطلب کو دہونڈنا اور
 نہایت ضروری ہے تاکہ مختلف مذاہب کا اتحاد و اتفاق ہو۔ اس شخص کیلئے جو موکش کا
 طالب ہے سائنس کا راستہ ہی بتلایا گیا ہے اس کے لئے ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں سے مناسب
 فاصلہ پر ہی رہنا مناسب ہے تاکہ وہ انکی ٹیڑھی ٹکڑیوں پیچیدہ راستوں اور نیم روشن
 نہول بلیوں میں نہ پھنس جائے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مہولاجی کو محقق کی نگاہ سے بڑھ کر
 لگ بھگت کی نگاہ سے کہی نہیں۔ اور محقق کی کامیابی کیلئے حیات کی سائنس کی واقفیت
 جس کے مختلف اصول نہ پر کی صورتوں کے طور پر دنیا کی شکستہ بت خانوں میں پڑے ملے ہیں
 اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمدردی اس صانع مصور کے خیال سے جس کا ہاتھ ان صورتوں کو عالم
 نیتی سے ہستی میں لایا۔

اور اب میں جو وہ زمانہ کے اوشن میں پرتو بہ ہونگا جس کے بموجب انسان نیچے کے جانوروں میں
 سے ترقی کر کے بنا ہوا اور اُس نے آہستہ آہستہ نیم وحشی پن کی حالت سے عقل اور مذہب حاصل
 کیا ہے۔ اس کے متعلق مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ کھانک ہلوگ افسے زیادہ
 عقل مند ہیں جس کے نیم وحشی پن کی سادگی کی وقت بی وقت کہلی آڑاؤ کا فیشن آج کل کے عالم کو نہیں
 مروج ہے۔ آپ خود ہی اس امر کا فیصلہ کیجئے کہ آپ حقیقت سے واقف نکلے یا زمانہ سلف
 لوگ۔ اور اگر آپ اس نتیجہ کو نکالیں کہ زمانہ سلف کو لوگوں کی لیاقت اور قابلیت کے بارے میں آپ

شہادت و کلمہ قیامت میں اس کو سائنس دانوں میں سزا دینی ہے۔
 جو ان میں سے ہے جسے دوست ترقی کر کے بنے ہیں اور ہی قسم کی اور فلاں نہیں کہہ سکتے
 میری پاس بننا دوست نہیں ہو رہیں اس ضمن میں زیادہ تقریر کر سکتوں اور نہ مجھ سے
 زیادہ اور اقلیت ہی جو نیکو مرین و متاخر و بدکردار و سائنس دانوں اور جانداروں کی ہندو
 متعلق ہماری مذکورہ بالا اس قسم خاص یا خاصا ایہام پر مبنی نہیں ہوگا جو تہذیب ہو کہ
 وہ ایک مذہبی سے قائم کی ہوئی کا پھلا دارائے ہے جو اس قسم کی اور دایوں کر مثل
 آئینہ نقیض کے جاری رکھنے کیلئے قیاس کر لی گئی ہو۔ یہ حد پر پہنچے اس کے کہی کوئی پتا
 سائنس دان نہیں بڑھتا لیکن "مولیٰ عقل" اے بیرونی اسباب کا ایک گروہ ہے
 اور ایسی جگہ ہی سے تاہم کئے گئے قیاسات کی باطل نہ ہو نہ الی صحت کا چلا چلا کر دعویٰ
 کیا کرتے ہیں۔ زمانہ سلیمان کے لوگوں کی عقیدہ دانش موجودہ حقیقتیں کی رائے کو جو آج ہی
 روت کر عقیدہ سائنس سے مطلقاً نادانوں میں پہلا انکو کافی ہو۔ نتیجہ یہ ہو کہ جو کوئی شخص
 اس امر پر جوئی کر لیا کہ وہ گزشتہ زمانہ کو انسانی عقل کا بچہ پن ثابت کرے تو اسکو سب سے
 پہلے اس سچی دانشور کے بڑے ذخیرہ کا جسکو اپنے بہت قدیم بزرگوں سے عقیدہ
 پہنچا ہوا تھا میں دور ترین پایا جو اور جسکا مطلب وہ ایک تک نہیں سمجھا ہے حساب و خیال
 نہ وہ کہاں سے آیا۔ اہمیت یہ ہے کہ علم کسی خاص وقت سزا اور خاص کر حال کر زمانہ سے
 مخصوص نہیں جو۔ سائنس کو کوئی بچہ سادہ پن اور اعلیٰ قیام کی وجہ سے ہماری نسبت کے
 زیادہ مستحق تھے کہ وہ قدرتی طور سے حاصل اعلیٰ نظم الہی اور وقت میں ہی پختہ نہایت
 ہی مستقیم اور اس پر محدود رہا ہوگا۔ جو اشخاص اس معرفت کو روشن دایرہ کر باہر تھے
 دشمن یہی لازمی ہو کہ سب تقسام کی رائے والے لوگ ہوں یعنی و عینون کے درجہ سے
 ہو کر اور درجہ تک کے۔ اور یہ لوگ اپنی ذہانت طبع اور میلان خیال کے بموجب
 نقل اور ایجاد و نوین قسم کا فعال کر رہے ہو کہ۔ پہلے زمانہ کی بہت سی روایتیں اور

محض وحیانیہ ابتدا کی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کسی علامتی اصل کی بدست
 نقول ہوں۔ ساتھ ہی میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وحشی پن بھی کم از کم اتنا ہی پُرانا ہو جتنا
 کہ علم معرفت۔ اور ثربانی کی رسوم کو حقیقہ روز معرفت کے معنی اپنا تاہی وحشیوں اور جاہلوں کو
 انسان بنانے کی کوشش کا حوالہ دیتا ہے۔ کیونکہ انسان اور جانور کی قربانیوں والی روایتوں کی
 مصنف ہرگز سچے دیتدار یا نباتات کے کھانے والے انسان نہیں ہو سکتے تھے جبکہ
 پاکیزہ جذبات اور حمدی کے خیالات گوشت اور خون کا اس طور پر ذکر کرنا ٹھیک ہی
 روا داتا نہیں ہو سکتے تھے۔ ہندو دھرم کی ابتدا و ترقی کا حال پر یکسکل پاتہرے ضمیمہ
 میں دکھلایا گیا ہے اور غالباً دیگر مذاہب کی تقفیش بھی اسی طریقہ پر کرنی پڑیگی۔ تاہم
 ہر مذہب کو اسکے خاص واقعات کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا کیونکہ کوئی ایسے امٹ و
 ہر جگہ کا راند ہونیوالے قاعدہ نہیں قائم کیے جاسکتے ہیں جو بلا امتیاز ہر جگہ کام میں لا
 جاسکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ چند الفاظ اس مضمون پر کافی ہونگے۔

اب میں مذہب کا خلاصہ جسکو ہم چند گذشتہ سہفتوں سے سمجھ رہے ہیں ایک جملہ میں
 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے گو کہ شاید آپ میں سے بعض اس سوانا
 ہوں۔ کیونکہ یہ خلاصہ میرا نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ خود حیات کا ہے جسکو اس نے بہت
 عرصہ گذرا ایک موقع پر فرمایا تھا:-

”وہیں آج کو دن آسمان اور زمین کو تمہارے اوپر گواہ لاتا ہوں کہ میں نے
 زندگی اور موت اور برکت اور لعنت تمہارے سامنے رکھی ہیں پس
 تم زندگی کو پسند کرو تاکہ تم اور تیری اولاد دونوں زندہ رہیں۔“ (کتاب
 استشفاء النجیل مقدس باب ۳- آیت ۱۹)۔

دوسرے الفاظ میں ”حیات خدا ہے اور وہ میں ہی ہوں“ یہ مذہب کا واضح درو
 (دیچان) ہے اور آپ یقیناً گمراہ نہیں ہونگے اگر آپ ہر طرح سے اپنی ہی حیات میں اپنا

اگر ناسخ کی کوشش کریں جو آپ کا اصلی ہم کر۔ اور اس قبل اسکے کہ ہم ایک دوسرے کو
دور سے ہوں بلکہ حیات سے اسکی محبت و دردمدیرانہ کی گمانی برکتوں کیلئے
انکو دیکھنا گئی ہوتی ہے اور ہر جاندار کو خواہ وہ آج ہستی کے درجہ میں کتنا ہی
سفیر کیوں نہ ہو اس دشمنی کا مشورہ سنانا چاہیے۔ ذیل کی نظم جو بابو جی کسٹور
نزارہ سندھ میں پیشی کی طبع روان کا نتیجہ ہے اس موقع کے لئے نہایت موزوں
ہے اور انگریزوں کی زبان پر درج کی جاتی ہے۔

اوم

(۱)

میں نے رائے ڈولیش کا ادب جیتے۔ سب جگہ جان ایسا
سب چیزوں کو موکش مارگ کا سپر ہو اوپر لیش دیا
بڑو۔ دیٹر جن۔ ہری۔ ہر۔ برہما یا اوس کو شوا دین کہو
ہمکنی ہاؤ سے پریش ہو یہ چیت ادسی میں پس سر ہو

(۲)

دشمن کی آشا میں جن کے سامنے ہاؤ دین رکھتے ہیں
جنگ پر کے بہت سادہ ہیں جن جو نشہ ت پر رہتے ہیں
سوار۔ تم تارک کی کشین پسیا پنا کھیر جو کرتے ہیں
ایسے گیانی سادہ ہو جگت کے دیکھ سمواہ کو ہرتے ہیں

نوٹ لے محبت نفرت شہوت غمہ بکرو فیرو لے دریغ حصول نجات ابدی لے لکھی
فرمان یا خواہش کے۔ لے مادہ برنگوان لے اپنے آدہ ہیں آزا و خود مختار لے متحرک لے
کو لے خواہش لے سنا ہاؤ لے اپنے اور دوسروں کے لے رات دن
لے کربہ مشغول لے ترک خود غرضی لے خوشی سے ناگلیں لے ۱۱

(۳)

رہے سداست سنگ او نہیں کا دہیان او نہیں کا نیتہ رہے
 او نہ ہی جیسی چرہ یا میں یہ چٹ سدا انورکت رہے
 نہیں ستاؤن کسی جیو کو جھوٹ کہی نہیں کہا کردن
 پر دہن دینا پر نہ بھاؤن سنتو شامرت پیا کردن

(۴)

آہنکار کا بھاؤ نہ رکھوں نہیں کسی پر کہ وہ دھ کردن
 دیکھ دوسروں کی بڑہتی کو کہی نہ افسر شاہاؤ دسروں
 رہے بھاؤنا ایسی میری سرلسمیتہ بیو ہاں کردن
 بنے جہانتک اس جیون میں آوردن کا او پکار کردن

(۵)

میتری ہاؤ جگت میں میرا سب جیوون سے نیتہ رہے
 دین دو کہی جیوون پر میرے ارشے کرونا سروست پہے
 دگر جن کرد کو مارگرتون پر کشو بہم نہیں مجھ کو آدے
 سایہ ہاؤ رکھوں میں اوں پر ایسی پرتی ہو جاوے

(۶)

گئی جیون کو دیکھ ہر دے میں میرے پریم او مٹاؤے
 بنے جہانتک اوں کی سیوا کر کے یہ من سکھ پاوے

اے وضع چال چلن اے راگی رنگا ہوا لین اے دوسرے کی دولت اور استری پر اے غصہ اے

خیال حرص اے چل کپٹ سے مبرا اور بچا اے دوستانہ دل سے اے چترہ رحم دیا کا سوتا اے دشتو
 کاموں مگدون اور اوں شخاص جو کو دوتوں پر لگو نہیں اے جذبہ خوشی اے رجبان طبعیت اے گوان پور شون کو

یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 (۷)

یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 (۸)

یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 (۹)

یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 (۱۰)

یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے
 یہ کہ وہ نہیں کر سکتا کہیں دیکھو نہ میرے آگے

ایسی بھیتی طے بیا پے نہیں جگ میں ڈڑشی سے پر ہوا کرے
 دھرم نشٹھ ہو کر راجا بھی نیائے پر جا کا کیا کرے
 روگ مری ڈر بھکشی نہ پھیلے پر جانشانی سے جیا کرے
 پریم آہنسا دھرم جگت میں پھیل یس دھرم کیا کرے

(۱۱)

پھیلے پریم پر سپر جگ میں موہ دور پر ہا کرے
 اپر تھیک سنگ کٹھور سب نہیں کوئی لکھ سے کہا کرے
 بن کر سب ٹیگ ویر ہر دے سے دیشو تھی رت ہا کرین
 دستو سروپ و چار خوشی سے سب دو کہہ سنگٹ سہا کرین
 تھما استو

اوم

شاننی شاننی شاننی!

۱۵ افات ارضی و سماوی ۵۲ بارش ۵۳ دھرم پر قائم ہو کر ۵۴ قحط ۵۵
 سب کا ہت کلیان ۵۶ باہم آپس میں ۵۷ پیارے نہ معلوم ہونے والے
 کر دے سخت الفاظ ۵۸ نکی ترقی میں مشغول ۵۹ پدارتھوں کے سروپ
 داؤن کے خواص پر غور کر کے ۶۰ جیسی ہاؤنا ہے دیا ہی ہو۔

کتبہ حشمت علی محکسون نویس لکھنؤی

۱۹۲۲ء ہاتھما محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر وپر ایضاً مرتب عالم پریس ہر دوئی میں بار اول طبع ہوئی۔

[illegible]

